

مجموعة دراسات آسيوية (Asian studies)

<https://www.facebook.com/groups/379937765485821/>

رفع من طرف: Sif Eddine Cheniki

لا تنسونا من خالص دعائكم

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

المؤلف
الدكتور / كمال السعيد حبيب

بطاقة المهرسة

الدين والدولة في تركيا المعاصرة	اسم الكتاب:
كمال السعيد حبيب	المؤلف:
طبعة أولى / ١٤٣٩هـ - ٢٠١٠ م	الطبعة:
مكتبة الإيمان - مكتبة جزيرة الورد	الناشر:
٢٠١٠/٤٣٨٤٠	رقم الإيداع:
	الترقيم الدولي:

حقوق الطبع محفوظة

مكتبة جزيرة الورد - القاهرة / ميدان حلیم
عطف بنك فيصل شارع ٢٦ يوليو من ميدان الأوبرا
٠١٢/٩٩٦١٦٣٥ - ٠٢/٢٧٨٧٧٥٧٤
٠١٠/٠٠٠٤٠٤٦ - ٠١٠/٠١٠٤١١٥

إهداء

إلى نوح السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد الثاني
إلى نوح الشيخ عاطف الإسكيلي وسعيد الكردي
إلى نوح الشيخ سعيد النورسي والأديب نجيب فاضل
إلى نوح الأديب محمد عاكف أرسوي
إلى نجم الدين أربكان
ورجب طيب أروغمان وعبد الله جول
إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا الكتاب
راجيا أن يكون جسرا للتواصل بين عالم العرب وعالم الترك

المؤلف

كمال السعيد حبيب

تمهيد

تمهيد

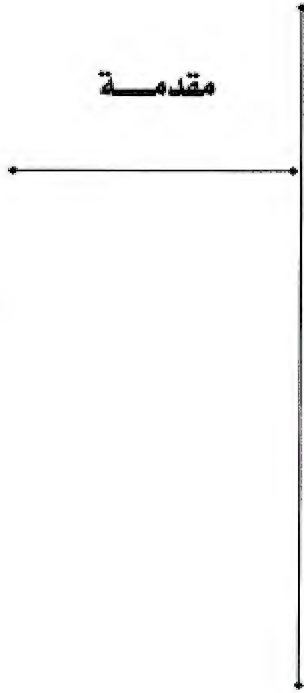
هذا الكتاب هو خلاصة دراسي للدكتوراه في العلوم السياسية والتي كان عنوانها "الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا - دراسة حالة لحزب الرفاه ١٩٨٣ - ١٩٩٧م"، وهو استكمال للجهد الذي كنت بدأت في الماجستير عن الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية - دراسة حالة للدولة العثمانية، فقد توقفت في دراسي للماجستير عند أعتاب الدولة الكمالية الحديثة، وحين شرعت للعمل في الدكتوراه كنت حريصا علي الاستمرار لمعرفة ما يجري من استمرار وانقطاع في التجربة التركية الحديثة والمعاصرة في علاقتها بالخبرة العثمانية وهي خبرة ثرية ومؤثرة، والواقع أن "الكمالية الأتاتورية" هي قمة التطور الذي كان قد بدأ في الدولة العثمانية ذاتها منذ عصر السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ - ١٨٠٧م)، ونشأت منذ ذلك الوقت بيني وبين الحالة التركية رابطة لا أظن أنها ستفصم، فتركيا نموذج مهم في عالمنا الإسلامي، وهو نموذج جدير بأن نتأمله، وبحكم تخصصي وخبرتي في الحركات الإسلامية حاولت أن أقدم الخبرة التركية لعالمنا العربي لعلها تكون تحت يد العاملين في الحقل الإسلامي ذخرا لمزيد من الفهم والخطو نحو مجالات تتردد الحركات الإسلامية في عالمنا العربي عن الاقتراب منها، فنحن نقدم لحزب الرفاه وحزب العدالة والتنمية كمخبرات لحزبين كبيرين في نظام علماني ومن ثم فهما يقدمان خبرتهما باعتبارهما أحزابا سياسية تتنافس في المجال السياسي، دون ذهاب لا استخدام الدين كأداة في الصراع الاجتماعي والسياسي، فهناك تمييز ولا أقول فصلا بين المجال السياسي والمجال الدعوي في الخبرة التركية، وخبرة أهل العدالة والتنمية تقول نحن نقدم أنفسنا كحزب سياسي وليس كحزب إسلامي لأنه يكون قوة انقسام في مجتمع أغلبية

مسلمة ، وهناك خبرات عربية استفادت من الخبرة التركية منها خبرة العدالة والتنمية في المغرب ، وإلي حد ما خبرة جبهة العمل الإسلامي في الأردن ، وبانتظار ما تسفر عنه التطورات هنا في مصر علي جبهة الإخوان المسلمين وجبهة حزب الوسط والمشاريع الإسلامية الأخرى . أذكر أن المناقشين لي في الماجستير والدكتوراه لا حظوا أنني نسيت أن أقدم الشكر لمن قاموا بالإشراف علي ، ولم يكن ذلك إغماطا لحق هؤلاء الأساتذة الكبار علي وإنما كان تعبيراً عن حب وتقدير عميق لهم في نفسي آثرت أن أبقيه لهم بيني وبين ربي ، وهأنذا اليوم أقدم الشكر الخالص لهم فهم من أحاطوني بالعناية والرعاية وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور علي الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية الذي أشرف علي رسالتي للماجستير والمستشار الجليل طارق البشري الذي ناقش الرسالة وتابعها معي بصبر القاضي وأناة الحكيم ، ثم الأستاذ الدكتور كمال المتوفي عميد كلية الاقتصاد السابق وأستاذ النظم السياسية ، والأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ النظم الأفريقية اللذين أشرفا علي رسالتي للدكتوراه ، والأستاذ الدكتور جلال معوض (عليه رحمة الله) الذي وضع معي اللمسات الأولي لمشروع الرسالة وفتح آفاقاً مهمة لي قبل أن يغادرنا فجأة وعلي غير ميعاد إلي الدار الآخرة ، كما لا أنسي فضل الأساتذة الذين شاركوا في مناقشتي للحصول علي درجة الدكتوراه وهم الأستاذ الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القناة والنائب البرلماني المقاتل والأستاذ الدكتور جابر عوض أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد ، كما أوجه الشكر للدكتورة ماجدة مخلوف رئيسة قسم اللغات الشرقية بجامعة عين شمس والتي لم تبخل علي بالترجمة للنصوص التركية والنقاش حول قضايا عديدة في الرسالة ، كما لن أنسي جهد الصديق سعد عبد المجيد الذي ترجم

لبعض اللقاءات والحوارات وسهل من خلال علاقته بجمعية نشر العلم إقامتي في تركيا لأشهر عدة من أجل إنجاز الرسالة ، ولن أنسي أبدا مساعدة "حسن بتماز" المسئول في حزب السعادة الذي سهل لي كافة لقاءاتي مع قيادات الحزب وعلي رأسهم أبو الإحياء التركي المعاصر "نجم الدين أربكان" ، كما لا أنسي نقاشات هامة حول عالم تركيا مع صديقي ياسين أقطاي أستاذ علم الاجتماع في جامعة سلجوق بقونية ، ونقاشاتي مع الباحث "عمر توقات" في اسطنبول ، ونقاشاتي مع صديقي أستاذ علم الاجتماع في جامعة فاتح "رجب شانتورك" ، ومئات الحوارات التي أجريتها مع فاعلين سياسيين وشخصيات تركية مرموقة أبرزهم "أحمد داود أوغلو" وزير الخارجية التركي و "أكمل إحسان الدين أوغلو" الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي و "سزائي قراقوج" المفكر التركي الكبير ، وهذه الحوارات أمل أن تخرج بنصها كاملا في كتاب مستقل في المستقبل ، ثم كانت زيارتي العديدة لتركيا من بعد فاتحة لنقاش مستمر حول أوضاعها مع أصدقاء أترك وباحثين ومتخصصين في الشأن التركي ، وكان آخر تلك الزيارات في فبراير عام ٢٠٠٩ لحضور مؤتمر نصرة غزة الذي دعت إليه الحملة العالمية لمقاومة العدوان ، وفي هذه الزيارات ثارت مناقشات عديدة مع قوي اجتماعية وسياسية وفكرية وباحثين أترك أحاطوني بالعناية والرعاية علي رأسهم "سادات أقيوز" مسئول العلاقات الثقافية ببلدية "بيرم باشا" .

لكل من ساعدني علي إنجاز ذلك العمل العلمي أقدم له شكري وتقديري ، ولا يجب أن أنسي هنا أسرتي: زوجتي وأولادي الذين تحملوا وضوحا من أجلي .

مقدمة

مقدمة

"الدين والدولة في تركيا المعاصرة" هو موضوع هذا الكتاب وتركيا اليوم تطرح كنموذج جديد للتوفيق بين العلمانية والإسلام والديمقراطية والحداثة وكثيراً ما يتم الحديث عن النموذج التركي^(١)، لتسويقه ونقله إلى مناطق أخرى في العالم العربي والإسلامي. ومن ثم فالتعرف على ما يجري داخل هذا البلد مهم لأن له علاقة بما يجري خلف حدوده، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لخلق نموذج إسلامي متوافق مع الحداثة والعالم الغربي في مواجهة نماذج أخرى ذات طابع راديكالي أو نضالي تمثل تحدياً للنموذج الحضاري الغربي وتبني الصدام معه كما في حالة التيارات الجهادية والسلفية أو التيارات الإسلامية السياسية التي تحمل رؤية مضادة للغرب كحزب السعادة في تركيا وتيارات مؤمن بالشرق هناك، وحتى الإخوان المسلمون في مصر، وتقرير مؤسسة "راند" بعنوان "الإسلام المدني الديمقراطي... الخلفاء والموارد والاستراتيجيات" للباحثة شيريل برنارد وأيضاً تقرير "عقول وقلوب ودولارات" الذي يعبر عن رأي أمريكية تهتم بخلق وتدعيم الاتجاهات الإسلامية التي تتوافق مع الرؤية الأمريكية يعبران عن ذلك^(٢).

(١) عن النموذج التركي والجدل حوله راجع: محمد السطوح: "لو كوياما يتحدث إلى وجهات نظر عن الإسلام والأصولية"، وجهات نظر، ٢٠٠٢/٣/١، والدراسة المهمة: جبراهام فولر، النموذج، وجهات نظر، ٢٠٠٤/١١/١، يقول: ما يسمى بتركيا العلمانية اليوم هو تقليدنا أكثر ما أحبه الغرب عن هذه الدولة ورآه اعترافاً بالمقام الرفيع للنموذج السياسي الثقافي الغربي، لكن تركيا لم تكن أبداً علمانية أصيلة... وفي موضع آخر يقول: سحق أتاتورك لقوة وهبة الدين في تركيا الجديدة تركته لندبات روحية واجتماعية بطيئة الالتئام، وأيضاً مراد وهبة، العلمانية بين تركيا ومصر، المصور، ٢٠٠٥/١/١٤، وللخطاطبة والاستثناس عبيد الزخاوي.

(٢) يمكن مراجعة نص تقرير راند على مواقع مختلفة على الشبكة مثلاً:

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

يقدم الكتاب إسهاماً جديداً لفهم ظاهرة الإحياء الإسلامي في تركيا وأنبعاته في سياق كان مفروضاً أن يتواري فيه وفقاً للنظريات الاجتماعية المادية التي تفترض أن المزيد من التحديث والعلمنة سوف يقود لاختفاء الدين ، والحالة التركية الإحيائية بما فيها الأحزاب الإسلامية تعبر عن استجابة ذات وجه مقاوم من المجتمع "الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين" ^(١) تستند لمرجعية حضارية وثقافية يقع الإسلام في قلبها ، وهنا يلفت الكتاب لشكل جديد مسن الفعل الاجتماعي والسياسي هو "النص الديني كفاعل اجتماعي وسياسي" ^(٢) في مواجهة محاولات الدولة لبناء مجتمع فوقي عصري وحدائي جديد مستنداً إلى قوة القمع لاستنساخ حالة عن مجتمعات أخرى تنتمي لحضارات مختلفة جرياً وراء وهم اللحاق بالغرب .

ويلقي الضوء علي نمط العلاقة بين الدين الإسلامي والدولة ^(٣) في بلد

www.alwihda.com وهي تنقل مقالاً بعنوان "ماذا يعدون لمواجهة المد الإسلامي" مجلة البيان ، ع ٢٠٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٥ هـ ومايو / يونيو ٢٠٠٤ م وموجز لتقرير علي مجلة السنة ع ١٣٧ جمادي الأولي ١٤٢٥ هـ - يوليو / أغسطس ٢٠٠٤ م وبالنسبة لتقرير عقول وقلوب ودولارات فقد نشرته مجلة يو إس نيوز آند وركلد ريبورت في عددها الأسبوعي ١٨ - ٢٥ إبريل ٢٠٠٥ وموقع المجلة:

www.usnews.com/usnews/news/articles/050425roots.htm.

(١) الفاعل الاجتماعي هنا هو الذات المسلمة بالذاتي الذي قصده "آلان تويرين" وهابيرماس "حيث يفترض أن الذات المسلمة عليها أن تقاوم التهميش والاعترا بكتصير عن المسئولية «وَحَمَلَهَا الْإِحْتِنَاءُ» [الأحزاب: ٧٢] ، وكتصير عن فعل إيماني وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر .

(٢) مثل النص الذي ينظم حياة الناس في تركيا أهم أفوات المقاومة لتدعيم في مواجهة العلمانية الأتاتوركية وراجع مؤقتاً الدراسة المهمة: شريف ماردين ، الناكزة والشعور الجمعي ، المؤقر العالي الثاني لبيع الزمان الروسي، ٢٧ - ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢ حيث يشير إلى وهي الروسي بضرورة تقديم خريطة توجه وترشدته في حياته اليومية ، ولم يركز كما فعل الغزالي في الإحياء علي الفقه والعبادات ولكنه ركز علي محاولة ربط المسلم بالنص والوحي والإيمان والالتزام للإسلام .

(٣) عن العلاقة بين الدين والدولة راجع السفر الضخم: دانيال هيرفيه ليجيه وجان يوك ويلام ، موسيولوجيا الدين ، ترجمة دويش الحنوجي ، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي

غالبية سكانه مسلمين ٩٩% وينص دستوره علي أن العلمانية هي أيديولوجية الدولة ، وهذا يقود للحديث عن طبيعة العلمانية في تركيا وعلاقتها بالإسلام كدين للأغلبية .^(١) هل العلاقة هي علاقة توظيف أم صدام أم تعايش أم أنها تزاوج بين هذه الأنماط معا وفق كل حالة وموقف؟ وماهي شروط كل علاقة من هذه العلاقات؟ ، وهل التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع نحو الانفتاح والتعدد يغير من طبيعة أيديولوجية الدولة ويجعلها تتحول من الصدام إلي التوافق والتعايش؟ أم أن وعي القوي الاجتماعية والسياسية الجديدة القادمة للساحة السياسية هي التي تطرح للتحقق العام ما كان محرمًا من قبل ، ومن ثم تهز أسس الأيديولوجيات الخمسية بقوة السلطة؟ أم أنهما معًا يعملان لبناء يوتوبيا جديدة تحرر الدولة والمجتمع من الأيديولوجيات المتصلبة ذات الطابع القمعي لمرجعيات أكثر تكيفا مع مطالب المجتمع والنظام السياسي ، وماهو دور الإسلام في كل هذا التحول والتفاعل باعتباره العامل الذي يمكننا أن نصفه بالمستقل للتأثير

للترجمة ، ط١ ، ٢٠٠٥ ، وفي مقدمة الكتاب كما فهمت يشير المؤلفون إلي ضرورة الدين وأهميته كمرجعية حاكمية علي أفعال الفاعلين الاجتماعيين ؛ إذ لا تصلح مقاهيمهم هم وخبراتهم وحدها لتنظيم المجتمع وينقل عن دوركهيم في كتابه قواعد المنهج العلمي "ليس بواسطة المفاهيم التي يكونها أولئك الذين يشتركون في هذه الحياة الاجتماعية إنما بواسطة أسباب عميقة تخرج عن سيطرة الوعي" ، ص ٩ ، وهذا هو نفس ما ذهب إليه "آلان تورين" ويورجن هابرماس من دارسي الحركات الاجتماعية عن ضرورة وجود مرجعية ثقافية لحل الصراعات الاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيين . وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يشير إلي عودة دراسات الفرواير الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالدين ، وماذا نريد أكثر من إعادة قراءة ماركس من منظور علم الاجتماع الذي راجع علي سبيل المثال: كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) وفردريك إنجلز (١٨٢٠ - ١٨٩٥) ، ملاحظة وحدود التحليل الماركسي للدين ، في سوسيولوجيا الدين ، م ، ص ٥ ، ص ١٥ وما بعدها .
(١) ينص الدستور التركي في مادته الرابعة عشر علي "حظر تطبيق القواعد الدينية وتجزئتها في كيان الدولة السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي والقانوني ، ولا يجوز إساءة استخدام المشاعر الدينية في تحقيق مآرب شخصية أو سلطوية" وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ينص دستورها علي العلمانية في العالم الإسلامي وتعتبرها أيديولوجية أصولية لا يجوز مسها أو الاقتراب منها فهي "ديانة سياسية" .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

في العوامل الأخرى باعتبارها متغيرة وتابعة؟ ، وهل ما يسمى "بالدين السياسي" ^(١) الذي تحاول النظم الثورية أن تفرضه علي مجتمعاتها لخلق عالم أفضل - كما في حالة الثورة الفرنسية أو الانقلاب الكمالي في تركيا - ، أو الدين المدني ^(٢) وكلاهما مفهومين مختلفين يمكن أن يكونا بديلاً عن الدين الإلهي الذي جاءت به الرسل كتعبير عن حاجة فطرية وإنسانية ومجتمعية وسياسية في حالة الدين الإسلامي؟

(١) الدين السياسي هو تعبير عن دين تحاول الدولة فرضه بالقوة من أجل السيطرة علي المجالات التي كان يعمل فيها الدين الموحى به وتمنق وأهمية المجالات التي يملؤها الدين الموحى للناس فإن الدولة بتبنيها السياسي الجديد لا يمكنها أن تفلأ الفراغ الذي فرضته بمحاولة تدمير الدين الموحى به وهنا تكون أمام دين سياسي ذات طابع استبدادي وشمولي هو وجه آخر للعلمانية التي عبرت عنها الكمالية كأيدولوجية سياسية حاولت أن تقل محل الدين الإسلامي وهذه العلمانية توصف بأنها علمانية راديكالية أو عنيفة أو أصولية ، ويقدر الحضور الذي في حياة الناس تكون مقاومتهم للدين السياسي الجديد ، ويقدر النشل الذي يقي به الدين السياسي الجديد - وهو لا بد سيفشل تكون عودة الدين الموحى به مرة أخرى لاستعادة القضاءات التي تم استلابها منه ، وهنا نقول: إن مجال عمل الدين الموحى به لا يجوز للدولة أن تقترب منه ، كما أن ممارسة الدولة لمجال الحكم والسلطة يتم وفق القواعد السياسية وتنظم الحكم والسياسة الشرعية بتعبير العلماء القدامي بحيث يكون هناك نوع من التوازن والتركيب الذي لا يحول الدولة إلى إله ولا يحول السياسة إلى تعبير ديني كما في حالة الدولة الدينية وحالة الدين السياسي كما في تركيا هي في الواقع دولة أصولية ولكن بدين علماني سياسي . عن الدين السياسي في تركيا راجع:

David E. Apter, Political Religion in The New Nations in Clifford Geertz(ed), Old Societies and New States: The Quest For Modernity in Asia and Africa, (New York: The Free Press of Glencoe, 1963) pp 57 - 60.

(٢) الدين المدني هو تطوير قيم الدين لعملية دنيوية تقارن من خلال السلوك في المجال الاجتماعي والسياسي بحيث تتنافس مع طريقة الحياة كما هو الحال في أمريكا حيث أصبح الدين المدني هو طريقة الحياة الأمريكية التي تستلهم جذوراً دينية ولكنها تتخذ طابعاً مدنياً وعن الدين المدني راجع: دانيال هيرلي وجان بول ويليام ، الكسيس دي توكفيل (١٨٠٥ - ١٨٥٩) خصائص الدين في المجتمعات الديمقراطية، م . س . ٥ ، ص ٤٧ وما بعدها وهو يعتبر أن التقاليد الفرنسية تعبر عن الدين السياسي بينما التقاليد الأمريكية علي جانب الأطلسي المواجهة تراوح بين الدين والحياة فيما يعرف بالدين المدني ، وفي تركيا اليوم يقاوم الإسلاميون وقطاعات عريضة من المجتمع التركي الدين السياسي الذي تعبر عنه الأيدولوجية الكمالية المتصلبة بحثاً عن علمانية مصبحة أو مؤمنة كما يتحدث البعض ، هي أقرب لروح الدين المدني كما تحدث عنها الكسيس دي توكفيل .

المسألة السياسية والاجتماعية في تركيا تبدو ملغزة ومحيرة وإشكالية جعلت مصطلح "الدولة الخفية" أو الدولة العميقة "أحد التعبيرات المفتاحية لفهم الغاز السياسة التركية ، فنحن أمام تنازع حقيقي بين الدين كتعبير عن حاجة روحية وثقافية تعبر عن الهوية والوجود للإنسان والمجتمع في تركيا وبين الدولة التي وضعت نفسها في مواجهة كاملة مع الدين باعتباره قوة رجعية لا بد من الإجهاز الكامل عليه والتخلص منه ، وهذا التنازع طرح مشكلات ضخمة في الاجتماع والسياسة والثقافة والهوية لاتزال تركيا تعاني منها إلى اليوم . وسنظل تعاني ما لم تصل لحل هذه المشكلة بين الإسلام والسلطة السياسية بحيث تعترف الدولة بالإسلام كمكون رئيسي للثقافة التركية ، عبرت الظاهرة الإسلامية في تركيا عن نفسها بأشكال متعددة بعضها اتخذ طابعاً صوفياً (الطرق الصوفية) وبعضها اتخذ طابعاً علمياً (السليمانيون) وبعضها اتخذ طابعاً إحيائياً إيمانياً (التورسيون) وكان قمة استواء التعبير الإسلامي عن نفسه متمثلاً في ظهور الأحزاب الإسلامية المستقلة منذ عام ١٩٧٠ م ، والسؤال الرئيسي هنا هو كيف استطاع الإسلام أن يصمد في تركيا ويتغل بعد سقوط الخلافة في ظل الجمهورية العلمانية من الاغتراب إلى الاختراق لتصل إلى حالة مذهشة وجديدة ألا وهي وصول أول رئيس وزراء ينتمي للأحزاب الإسلامية في تركيا وهو حزب الرفاه إلى سدة رئاسة الوزراء مؤلفاً مع حزب علماني (يونية ١٩٩٦ - يونية ١٩٩٧ م) ، ثم وصول حزب ذي جذور إسلامية (الإسلاميون الجدد في تركيا أو مابعد الإسلام السياسي) - حزب العدالة والتنمية إلى السلطة (نوفمبر ٢٠٠٢) بعد عام واحد من تأسيسه ليمتص الحياة السياسية التركية معناها عبر خلق حالة سياسية جديدة تعبر عن التيار الرئيسي في المجتمع ، وهو أمر افتقدته

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الحياة الحزبية والسياسية التركية منذ نهاية الستينيات^(١)، واستطاع هذا الحزب أن يصل بمرشحه إلي سدة الرئاسة وهو "عبد الله غول"، وأن يجعل اختيار الرئيس من الشعب مباشرة، كما حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يوليو عام ٢٠٠٧ حيث حصل علي ٤٧٪ من الأصوات، الإسلاميون المهتمون في تركيا هم من أعطوا للحياة السياسية معناها، فأى تصاريح للأقدار السياسية تلك التي عاشتها تركيا، فبدلاً من تحديث الإسلام وتثريته إذ بالإسلاميين الأتراك هم الذين يؤسلمون الحداثة والمعاصرة ويقدمون وجهاً يزاوج بين الإسلام والديمقراطية والحداثة والمعاصرة ويثبتون أنهم قادرون علي ممارسة السياسة والحكم وأنهم أكثر وفاءً لقواعد الديمقراطية والحفاظ علي النظام السياسي أكثر من غيرهم من التيارات العلمانية الأخرى^(٢).

هذه الخبرة التركية يمكن مقارنتها بغيرها من الحركات الأخرى في مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي، بيد أن الخبرة التركية تظل نموذجاً لحالة استوعب فيها النظام العلماني القوي الإسلامية، وتطورت هذه القوي بحكم مشاركتها في الحكم لتصبح أكثر نضجاً ومستولية تجاه الدولة والنظام السياسي بحيث أصبحت هي التي تطالب بنظام أكثر ديمقراطية وإنسانية.

(١) عن فقدان السياسة التركية لنقطة مرجعية أو قوة سياسية مركزية تعبر عن التيار الرئيسي بعد الستينيات راجع: جلال معوض، الأحزاب السياسية والمشكلة الكردية في تركيا مصطفى كامل السيد ومصلاح سالم زرنوقة (محرران) الأحزاب والتنصيب في الوطن العربي وخارجه، القاهرة، مركز دراسات ومجوت الدول الثامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٩٧، ص ٨٩ - ١١٠.

(٢) أشار المفكر الأمريكي "ليونارد بايندر" في كتابه "الليبرالية الإسلامية: نقد للأيديولوجيات التنموية" إلى أنه من المستبعد اعتماد العلمانية كأساس فكري لليبرالية السياسية في الشرق الأوسط وهو يرى أنه بدون التيار الليبرالي الإسلامي لا يمكن بناء ليبرالية سياسية في الشرق الأوسط، وهو يرى أن العلمانية تواجه مأزقاً وينخفض معدل قبولها في المنطقة وراجع: السيد يس، الأصول الأمريكية لنظرية الإسلام الليبرالي، النهار اللبنانية، ٢٥ يوليو ٢٠٠٤.

ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول:

الأول بعنوان: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا: ويناقش بزوغ القوي الاجتماعية التي قاومت العلمانية الكمالية على أسس إسلامية مثل الطرق الصوفية كالتقشبندية والشيخانية وحركات إحياء العلوم الإسلامية مثل السليمانية والحركة النورية التي عملت على إنقاذ الإيمان واستمرار بقاء الإسلام والحركة الثقافية التي مثلها المثقفون الأتراك والتي اعتمدت على الإسلام في مقاومة التيارات العلمانية الثقافية والسياسية واستطاعت أن يكون لها موطئ قدم قوي في الجدل الثقافي والسياسي في تركيا .

والفصل الثاني بعنوان الإسلام والأحزاب السياسية قبل ظهور الرفاه: وهو يتعقب العلاقة بين الإسلام وحزب الشعب الجمهوري الكمالي من عام ١٩٢٢ وحتى عام ١٩٤٦ وهي بداية التعددية السياسية في تركيا ، ثم يلقي الضوء على علاقة الإسلام بالأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية من عام ١٩٤٦ وحتى الانقلاب الأول عام ١٩٦٠ م ، ويعرض لعلاقة الإسلام بالأحزاب السياسية بعد عام ١٩٦٠ وحتى الانقلاب الثاني عام ١٩٧٠ م ، ثم يوضح كيف استغل الإسلاميون في تركيا بأحزابهم السياسية بعد عام ١٩٧٠ فيما عرف باسم حركة "المللي جوروش" أي الفكر الوطني - والتي أسسها "أربكان" ويعرض لتطور هذه الأحزاب وأدائها حتى عام ١٩٨٠ م موعد الانقلاب الثالث في تركيا .

أما الفصل الثالث فهو بعنوان الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م): وهو يتعمق في دراسة حالة حزب الرفاه من التأسيس عام ١٩٨٣ م وحتى وصوله إلى السلطة عام ١٩٩٦ م ، ثم يعرض لأيديولوجية الحزب وبرنامجه ، ثم التنظيم السياسي للحزب والممارسة السياسية له حتى خروج "أربكان" من رئاسة الوزراء عام ١٩٩٧ م .

أما الفصل الرابع والأخير فهو بعنوان: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام السياسي في تركيا وهو يبحث في التوجهات الجديدة في تركيا والتي ستقود إلى اتساع مساحة التأييد للإسلاميين في الشارع التركي وهنا الإسلاميون يمكن وصفهم بالإسلاميين الجدد كما عبر عن حزب العدالة والتنمية العديد من المراقبين ودعني أقول: إن توجهات التيار المحافظ الذي يمثلته حزب العدالة والتنمية والذي يعد الإسلام جزءاً رئيسياً من تكوينه وهويته يحظى بتأييد قطاعات وقوي كانت تؤيد التيارات العلمانية . التدافع بين العلمانية والإسلام في تركيا سوف يقود لانتصار التيار المحافظ الذي يجعل من الإسلام جزءاً من توجهه وأفكاره وإدراكه بدليل أن مجموعة رجال الأعمال العلمانيين والمعروفين بالنوسباد دعموا حزب العدالة والتنمية في معركته مع العسكر والعلمانية الأصولية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري .

الفصل الأول
الإسلام والتيارات الاجتماعية
والفكرية في تركيا

ينقسم هذا الفصل لأربعة مباحث:

- المبحث الأول: الطرق الصوفية ومقاومة العلمانية الكمالية
- المبحث الثاني: السليمانيون وتحدي الحفاظ على العلوم الإسلامية
- المبحث الثالث: النوسيون وتحدي إنقاذ الإيمان ونصرة الإسلام
- المبحث الرابع: المثقفون الإسلاميون من الاغتراب إلى الاختراق

الفصل الأول :

الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

طرح انتصار حزب "العدالة والتنمية" الكبير في انتخابات ٣ نوفمبر ٢٠٠٢ م البرلمانية ما أطلق عليه "بولت أراس وبولت جوكاي" بداية جديدة لتركيا الإسلام يقنع في القلب منها " ، فكما أشارت دراستهما فإن انتقال التصويت من الأحزاب التقليدية لحزب جديد جذوره تعود للإسلام طرح أسئلة جوهرية من مثل: هل تركيا ستصبح دولة أكثر إسلامية ، وماذا وراء النصر الانتخابي؟ ولماذا سقطت الأحزاب التقليدية؟ وكيف ستؤثر نتائج الانتخابات علي العلاقات مع أوروبا؟ ولكن السؤال الأكثر تداولاً كان حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية الليبرالية بمعنى هل يمكن أن تكون هناك ديموقراطية في دولة إسلامية وهو ما يتعارض مع جذور التصور الغربي للعالم الإسلامي^(١).

(1) Bulent Aras and Bulent Gokay, Turkey After Copenhagen: Walking a Tightrope, Journal of Southern Europe and The Balkans, volum 5, Number2, August2003, p149 - 150.

حيث أشار الباحثان إلي أن هناك قروناً عديدة من سوء الفهم والجهل والتسيب من جانب الغرب للإسلام والتي صورتها علي أنه عنوان للتعصب وأن السلطة السياسية في الإسلام هي تعبير عن الاستبداد والتقاليد الإسلامية عوجة للوراء ويحاول الباحثان في أن الإسلام هو تعبير عن قدر عال من الحرية وأنه ليس بالضرورة متعارضاً مع الحداثة . بل إن هناك اتجاهات قوية في العالم الإسلامي تفسر الإسلام بطريقة ليبرالية ، كما كان الحال في الدولة العثمانية التي اعتبرت أن الدين هو تعبير عن المجال الخاص بينما النظام الاجتماعي والقانوني الذي كان مستمداً من الإسلام كان لديه مرونه عالية في التعاطي مع سياسات الدولة وكانت تفسيرات القانون متفقة ومتوائمة مع السلوك الليبرالي . Op. cit. P. 150 .

وسوف نلاحظ أن العثمانية الجديده التي تعد تعبيراً عن أحد ملامح الإسلام السياسي التركي في العثمانيات هي استدعاء للتجربة العثمانية التي تعبر عن التوفيق بين الحياة الخاصة والعامة وبين الدين والدولة وبين الإسلام والغرب وبين الدولة والمجتمع وبين الأقليات والأغلبية ففيها الكثير من الإجابات التي تعبر عن أزمة تركيا المعاصرة وأنا أزعم أن تقاليد حزب العدالة والتنمية هي تعبير

وفي الواقع فإن انتقال التأثير الإسلامي من الأطراف إلى المركز مع صعود حزب العدالة والتنمية جاء نتيجة طبيعية لفشل الخيار العلماني الذي قدمه " أتاتورك " والنخبة وثيقة الصلة به لتركيا كطريق لتحديثها وتغريبها ، وهو خيار لم يعر غاليلية الشعب التركي أي اهتمام أو إصغاء لصوته ، ومن ثم اعتمد على قوة الجيش لفرض ما تريده هذه النخبة وحدها ومن هنا تعمقت الفجوة بين الجماهير التي همشت لصالح مركز مثلته نخبة علمانية قابضة بقوة على السلطة عن طريق مؤسسات بيروقراطية في منتهى العنف .

تحولت العلمانية إلى ما يشبه الدولة الدينية في تركيا ، فحرية التعبير عن المعتقد والضمير الديني مثل حق المرأة في ارتداء الحجاب أصبح سببا لمنع قبولها في الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنية ، كما أن القومية التركية الجديدة والتي أنكرت الميراث العثماني ذا الطابع الإسلامي مثلت مشكلة كبيرة في قدرتها على التواصل أو الفهم من قبل الغالبية المسلمة في البلاد .

ومن هنا فإن الشرعية والسلطة من قبل الدولة الكمالية الجديدة والتي بدا أنها تسبباً من نقطة الضعف أسست على صيغة صراعية بين المركز العلماني وبين الفاض عميق السدين والتقليدية ، وأصبحت أطروحة " أتاتورك " على المجتمع التركي والمستندة إلى القوة لفرض التحديث موضعاً للتساؤل والشك بل والرفض على نطاق واسع بين التيارات والجماعات المكونة للمجتمع التركي⁽¹⁾ .

هذه التيارات الراضية للعلمانية الكمالية عبرت عن نفسها كقوة اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وبأشكال مختلفة تراوحت بين استخدام القوة والعنف كما هو الحال مع انتفاضة الشيخ سعيد الكردي سنة

معاصر ويشكل واضح عن التقاليد العثمانية المحافظة التي تحترم القيم الدينية ولكنها هي ذاتها ليست دينية .

(1) Op. cit. p. 155.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

١٩٢٥م والتي استندت قوات الجيش لإخادها وبين العمل من داخل النظام السياسي مستغلة المساحات التي منحها الأحزاب في فترة التعددية السياسية بداية من عام ١٩٤٦ للتيارات الإسلامية وعبرت عن معارضتها للنظام الكمالي من داخلها، ثم تكامل التعبير السياسي لهذه القوى عبر بنائها لأحزاب تعبر عنها بشكل مستقل عن الأحزاب الأخرى منذ العام ١٩٦٩م والتي أعلن فيها "أربكان" عن تأسيس حزب النظام الوطني.

وعبرت الطرق الصوفية عن نفسها بشكل انتحائي سري بدت فيه وكأنها تحافظ على الهوية الإسلامية من خطر التهديد الذي تواجهه مع الهجمة الكمالية ولا تزال تمثل إلى اليوم أحد معالم قوة الإسلام في تركيا، وعبرت هذه القوى أيضاً عن نفسها في المجال الفكري والحضاري كما هو الحال بالنسبة للتيار الذي عبر عنه "نجيب فاضل"، "وسزاتي قراقوج" و"عصمت أوزال" وغيرهم.

فهناك تعبيرات متعددة عن الإسلام في تركيا يمكن القول أنها أوجه لظاهرة واحدة ولكن كل وجه له لون وتوجه ومنهج في التعاطي مع الواقع ربما يختلف أو يتقاطع أو حتى يتعارض مع الوجوه الأخرى، ولكنها تصدر جميعها عن موقف واحد من "الكمالية" باعتبارها خطراً يهدد الإسلام، وقد استطاعت هذه التيارات والقوى الاجتماعية والفكرية التي تتخذ من الإسلام قاعدة لمعارضة سياسات الدولة وحاضنة لحماية هويتها ووجودها من الاستئصال أن تنتقل من الهامش إلى القلب عبر بناء نخبة إسلامية جديدة تداولت المواقع من النخب العلمانية التي أصبحت غير قادرة على أن تؤسس قاعدة للتلاحم الاجتماعي يعبر عن الهوية والشرعية والمصلحة القومية لتركيا^(١)، وتبدل

(١) عن أزمة العلمانية التركية راجع "أرتو جروزل كيركو، أزمة الدولة التركية في رؤي معايرة، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ع ٢، مايو ١٩٩٧، ص ٤ - ٧ وأيضاً راجع هانيس

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

المشهد السياسي التركي من حصار الإسلام ومحاولة استنصائه في بداية القرن الماضي إلى محاصرة العلمانية والأتاتورية في تركيا وتراجعها^(١).

ونحن نتعقب كيف أثر الإسلام في التيارات الفكرية والقوي الاجتماعية والسياسية التي قاومت العلمانية الكمالية؟ وماهي الأدوات التي استخدمتها في المواجهة؟ وكيف تحول الإسلام من هامش بل ومحاولة الإلغاء إلى المركز بحيث أصبح هو قلب النقاش والجدال الفكري والسياسي والمجتمعي في تركيا والعالم الإسلامي.

كرامر ، تركية المغفرة تبحث عن ثوب جديد ، التمادي المائل أمام كل من أوروبا والولايات المتحدة ، تعريب فاضل جتكر ، العبيكان ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م حيث يقول "الكمالية ما هي إلا قاعدة أيدولوجية ولي زمانها وغير صالحة لإدارة نظام ديمقراطي قائم على الانفتاح وتطوير دولة قومية موحدة ذات مجتمع متعدد الأعراق والثقافات ، ص ١٧ - ١٨ حيث عنون لهذا الجزء من الكتاب "اهتراء النموذج الكمالي".

(١) لا يعرف الأتراك مصطلح الكمالية ولكنهم يعرفون مصطلح الأتاتورية والمثليون الأجانب لتركيا الحديثة هم الذين ابتدعوا مصطلح الكمالية.

المبحث الأول الطرق الصوفية ومقاومة العلمانية الكمالية

مثلت الطرق الصوفية القاعدة الاجتماعية للدولة العثمانية في بدايات تكوينها، وظلت هذه الطرق مع تبلور مؤسسات الدولة تعبر عن الإسلام الشعبي متوازنة مع الإسلام الرسمي تعبيراً عن الطبيعة التعددية للدولة العثمانية^(١) التي لم تكن تحتكر لنفسها الإسلام لتتحدث باسمه وحدها، ومن هنا سمحت للتعبيرات الدينية الإسلامية الأخرى مثل المذاهب الفقهية غير الحنفية والفرق غير السنية مثل المذهب الشيعي والطرق التي تعبر عن الإسلام الشعبي بتقاليد الخاصة والتي تختلف بالضرورة عن الإسلام الرسمي الذي تبنته الدولة. وكما هو معلوم فإن معظم سلاطين الدولة كانوا يؤيدون الطرق الصوفية كتعبير عن الإسلام غير الرسمي وانتمى الكثير منهم لهذه الطرق،

(١) عن الصوفية وعمق تغلغلها في المزاج التركي وتعبيرها عما يعرف بالإسلام الشعبي راجع: محمد طوّاد كوبرتلي، *الصوفية الأوائل في الأدب التركي*، ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، (جزءان) الأول برقم ٣٤٨ والثاني برقم ٣٧١ وكلاهما مطبوع عام ٢٠٠٢، وهو يشير إلى أن الصوفية عبرت عن الفوران الشعبي لحركات الطرق في منطقة الأناضول في القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الميلادي، وكيف أنها مثلت ملجأً للجماهير من القلق السياسي والاضطراب الاجتماعي، واضطر الحكام في الدولة السلجوقية إلى أن يتواصلوا مع شيوخها لاستيعاب خطرهم وشعبيتهم من أن تمثل تحدياً لهم، كما أن الشخصية القومية التركية عبرت عن نفسها باستقلال غير أدب أحمد يسوي ويونس أمره وغيرهما، ونواكب الانكساح الصوفي أو الإسلام الشعبي مع ظهور الدولة العثمانية التي عبرت عن الإسلام الرسمي الذي عبر عن محاولة لتخفيف العوامل المهرطقة في الإسلام الشعبي الصوفي، وعبرت التقاليد التركية ما قبل الإسلام عن نفسها في الصوفية، وبني القصر السلطاني الأدب والفن الصوفي حيث لا تزال موسيقى القصر الصوفية هي أهم التعبيرات الفنية لتركيا وكذلك موسيقى المهر التي كانت تسبق الجيوش العثمانية ويتمتع عبرت الأولى عن العشق والإلهام والوجد والذوبان فإن الثانية عبرت عن روح الفداء والتضحية والقتال، فالإسلام التركي المعاصر هو مزيج قوي لا يمكن فصله بين التقاليد الصوفية وروح الشريعة والشخصية القومية التركية قبل الإسلام.

ومع تشجيع السلاطين لهذه الطرق انتشرت في قطاعات مهمة بين العثمانيين مثل التجار والحرفيين بطوائفهم المختلفة ، بحيث تداخلت الحرف مع الانتماء لطرق صوفية معينة كانت تمثل الإطار الأخلاقي الضابط للمنتسبين إليها ، وحين كان "أتاتورك" يخوض معركة صراعه مع الخلافة الإسلامية ومعركته لتحرير فإنه تملق الطرق الصوفية وخاصة "النقشبندية" التي شاركت علي نطاق واسع في حروب ومعارك التحرير معه ولذا فإن دستور ١٩٢٤ ترك الطرق الصوفية حرة بدون أية قيود .

وفي أغسطس عام ١٩٢٥ ألقى خطاباً في مدينة " قسطنطيني " التي تنتشر فيها الطرق الصوفية وقال " إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفة علي حسين المجتمع الإنساني المتحضر . . يجب أن تتعلموا أيها السادة أنتم وأفراد أسركم ، وعلي الأمة التركية بأسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية العلمانية لا يمكن أن تكون بعد اليوم أرضاً خصبة للمشايخ والدروايش وأتباعهم من أصحاب الطريقة ، وإذا كان هنالك من طريقة حقيقية فهي طريقة الحضارة المبنية علي العلم . . وعلي مشايخ الطرق أن يفهموا هذا الكلام بوضوح وبالتالي يغلقوا زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلي الأبد قبل أن أدمرها فوق رؤوسهم" (١).

وعقب عودته استصدر عدداً من القوانين استهدفت الطرق الصوفية بالمنع والحظر ومن أهم هذه القوانين:

١ - إغلاق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة سواء أكانت وقفاً أو ملكاً لمشايخها .

(١) طبارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، القاهرة : جواد الشرق للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م ، ص ٤٦ - ٤٧ .

- ٢- إلغاء كل أنواع الطرق وألقاب مشايخها ودراويشها والأعمال التي يقومون بها للجمهور .
- ٣- حظر الملابس والأزياء التي تدل على الطرق وصفاتها وتنوعاتها .
- ٤- إغلاق جميع المزارات وقبور الأولياء والسلاطين ومشايخ الطرق .
- ٥- الحكم على من يخالف هذه القرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ليرة .
- ٦- تحويل جميع ممتلكات الزوايا والتكايا من الأساس إلى متاحف الدولة^(١) .

وتضمن قانون العقوبات التركي ما يفيد تحريم تأسيس أو تشكيل أو تنظيم أو إدارة أي جمعية على أساس ديني أو عقائدي يخالف العلمانية أو يخل بنظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي كما يعاقب كل من ينتمي لهذه الجمعيات أو يدعو إلى الانضمام إليها أو يعمل دعاية لها أو يستغل الدين كأداة سياسية ، كما أن النشر أو المساعدة في النشر لمواد تخل بالعلمانية هي جرائم يعاقب عليها القانون^(٢) .

(١) راجع: هادي درويش، «الإسلاميون وتركيا العلمانية»، نموذج الإمام سليمان الحلبي، تقديم الدكتور محمد حرب، القاهرة، دار الأفاق العربية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨، ط١، ص ١١٤ - ١١٥ .
(٢) يشير الدستور التركي العلماني إلى أنه كحكم ثابت استحالة تطبيق القواعد الدينية ولو جزئياً في كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، كما لا يجوز إطلاقاً لأي أحد أن يسيء استخدام المشاعر الدينية وفيها المقدسية بغرض تحقيق مآرب سلطوية أو سياسية أو مصلحة شخصية، ويشير قانون العقوبات التركية في مادته ١٦٣ إلى أنه يعاقب كل من يؤسس أو يشكل أو ينظم أو يدير جمعية بهدف ديني أو عقائدي تخالف علمانية الدولة ويخل بنظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني بالسجن من عامين إلى سبعة أعوام ويعاقب كل من ينضم أو يحرض الآخرين بالانضمام إليها بأقل من ستة أشهر . . وكل شخص يقوم بدعاية بهدف زعزعة الأسس العلمانية بأي شكل من الأشكال أو استغلال الدين كأداة سياسية يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام وكل من يقوم بنشر أو المساعدة في نشر ما يخل بالعلمانية يعاقب بالسجن من ستة

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

- لجأت الطرق الصوفية في دفاعها المستميت عن هويتها ووجودها إلى العمل السري وأصبحت أكثر تسيساً وعنفاً بشكل لم تعرفه في كل تاريخها ، كما هو الحال بالنسبة للطريقة "النقشبندية" و"التيجانية" و"السليمانية" و"المولوية" و"الرفاعية" ، والقادرية والشاذلية والخلوتية والجراحية والملاطية وغيرها من الطرق التي كانت تخلص بها الدولة العثمانية^(١).

- مثلت المواجهة الكبيرة الأولى بين الدولة والشيخ سعيد الكردي النقشبندي في فبراير ١٩٢٥ أحد أخطر التحديات التي واجهتها الدولة الكمالية ، فهي أكبر انتفاضة للأكراد التي تعرضت هويتهم للتهديد واستندت إلى النقشبندية كطريقة صوفية وهي التي عبرت عن الإطار المرجعي الفكري للحركة والسدي استخدم في التعبئة والحشد والدعاية واستخدام الرموز ، وكما تشير أحد الدراسات عن الحركة فإنه لا يمكن إغفال أن العامل الديني كان أحد أبرز العوامل في قيامها ، فلقد اعتبر قادة الحركة أن إلغاء الخلافة هو أحد أسباب المروق علي الدين ، كما كان إلغاء نظام الخلافة الوراثي في الطريقة النقشبندية والتي كان ينتمي إليها معظم علماء الدين في كردستان تركيا أثر كبير في تأجيج نار الحقد علي الحكومة التركية واتهامها بالابتعاد عن الدين ، كان برنامج الحركة وشعارها المعلن هو إعادة الاعتبار إلسي الدين

أشهر إلسي عامين وراجع كتاب تركيا ٢٠٠٢ ، إعداد وكالة "تورك خبر لر" ، ونص الدستور التركي باللغة الإنجليزية

24. The Constitution Of The Repupic of Turkey, Ankara: 1995, 2Print, Article 24.

(١) تحولت الطرق الصوفية إلسي الهجوم علي الدولة الكمالية واعتبارها عدواً للإسلام واتخذ فعلها المدافع طابعاً سياسياً وعنفياً من الناحية الحركية والرمزية وراجع باللغة الإنجليزية:

Cemal Kafader, The New Visibility Of Sufism in Turkish Studies and Culture Life in Raymond litchez(ed) , TheDervish Lodge: Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey, Berkeley: University of California, 1992, p. 21 - 25.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وحكم الشريعة وتنصيب سليم أفندي أحد أبناء السلطان عبد الحميد سلطاناً وخليفة^(١).

وبعد المواجهة الكمالية مع النقشبندية والقبض علي الشيخ سعيد وإعدامه في إبريل ١٩٢٥ م ، قامت حوادث متعددة ذات طابع فردي ضد الكمالية خاصة رفض ليس القبعة وأعلن أحمد حمدي النقشبندي نفسه خليفة للشيخ سعيد .

وفي أرضروم هاجم الأهالي مبني المحافظة تحت قيادة "خوجة عثمان" النقشبندي وقامت حوادث مماثلة في مرعش وكيريه سون ، وفي سنة ١٩٣٠ هاجم الشيخ "محمد النقشبندي" قصبة منمن "وسيطر عليها ورفع البيرق النبوي وقتل ضابطا تصدي له ، وقبض عليه ثم مات مسموماً في السجن ، وفي عام ١٩٣٥ م قامت ثلاث انتفاضات نقشبندية مرة واحدة .

وفي الأربعينيات والخمسينيات ظهر نشاط الطريقة التيجانية ذات الطابع الصدامي مع الدولة حيث قام التيجانيون بتحطيم تماثيل "كمال أتاتورك" وقبض علي زعيمهم "الشيخ كمال يلاو أوغلو" رجل الأعمال الضليع في القانون سنة ١٩٥٠ وحكم عليه بالسجن عشر سنوات .

وفي فبراير ١٩٥٤ م ألقت السلطات الكمالية القبض علي سبعة عشر من شيوخ الطريقة النقشبندية في ماردين وحاکمت شيخ الطريقة المولوية في يونية ١٩٥٠ م وشيخ القادرية في مارس سنة ١٩٥١ م كما قبضت علي جماعة من الطريقة اليكتائية^(٢) .

(١) إبراهيم خليل العلاف ، عارضة الحركات الإسلامية المعاصرة في تركيا علي موقع : www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=34756

(٢) عن المواجهات بين الدولة والطرق الصوفية راجع : محمد نورالدين ، قبعة وعمامة مستخل إلي الحركات الإسلامية في تركيا ، بيروت : دار النهار ، ١٩٩٧ ، ط ١ ، ص ٣٨ - ٣٩ وأيضاً إبراهيم

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وبدءاً من الستينيات انتقلت الطرق الصوفية من السرية إلى العلنية وأصبحت جزءاً من الحركة الإسلامية في تركيا ، بل إنها أصبحت جزءاً مؤثراً في الحياة السياسية يأخذها السياسيون والأحزاب في تقديرهم لأسباب متصلة بالحصول على أصواتهم الانتخابية ، لكن الطرق الصوفية ذات بنيتها عن ممارسة العمل السياسي المباشر باعتبار أن العمل الاجتماعي والدعوي والأخلاقي هو مجال فعلها الأساسي وحتى لا تدخل في مواجهة مع الدولة تكشف بنيتها التنظيمية فهي محظورة بحكم القانون . واتسم الوجه الصوفي للإسلام في تركيا بعدائه للعلمانية وللغرب معاً واتخذ الطريق التريوي والدعوي والسلوكي والاجتماعي والتعليمي الثقافي والاقتصادي مجالاً لفعله من أجل ما يمكن وصفه باستراتيجية "اختراق للنظام العلماني المعادي للشرعية من أسفل" .

وتمتاز الطرق الصوفية ببنيتها التنظيمية القوية التي تستند إلى مفهوم الطاعة والعلاقة الصارمة ذات الطابع الروحي بين الشيخ والمريد ، وتنتشر الطريقة بين الجمهور عبر الدعوة إليها ونقل تقاليدها من جانب المريدين الذين بلغوا مرحلة الإجازة وفي تركيا تبدو الطريقة الوعاء الروحي لممارسة الشريعة بحيث تُمجد ارتباطاً لا يتفصم بين الطريقة والشريعة ، فكل مسلم في تركيا لديه طريقة ومذهب لممارسة دينه ، وربما يكون ذلك أحد تجليات نزعة النظام الحادة وقوة التقاليد وعمقها في الثقافة التركية^(١) .

الدسوقي هتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ١٩٢٠ - ١٩٨٠ القاهرة: الزهراء للإعلام العربي ، ص ٦٥ وما بعدها وأيضا الحركة الإسلامية في تركيا حاضرها ومستقبلها ، دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا ، عمان: دار البشير ، ١٩٩٢ ص ٢٩ ، ص ٤٢ .

(١) عن الثقافة التركية ونزعة التقليد والنظام القوي داخلها راجع: كمال السعيد حبيب ، الأقليات والسياسة في الحيرة الإسلامية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢٠٠٢ ، ط ١ ، ص ٢٢٩ - ٢٣٧ ، وغالب الزعماء السياسيين لهم ارتباطات قوية بالطق الصوفي وعلي سبيل المثال فإن أربكان نقشبتي وتورجوت أوزال نقشبتي وكوركوت أوزال نقشبتي وعثمان مندريس كان وليق الصلة بالترسية وكان يرأس أحد مشايخها مراسلات خاصة يقول له فيها: أقبل يدكم وكان ذلك ضمن

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

ويقدر تقرير للمديرية العامة للأمن في تركيا أن عدد مراكز الطرق الدينية في مدينة اسطنبول وحدها قد ارتفع من ٣٠٧ مركزاً عاماً ١٩٩١ م إلى ٥٦٠ عام ١٩٩٦ فيما بلغ عددها في أنقرة نحو ١٣٠ مركزاً، وتُمثل الطرق الصوفية شبكة اجتماعية ذات طابع مدني تعاوني تمثل سقفاً من الحماية للطبقات الفقيرة والمحرومة من الحرفيين والعمال والطلاب الذين لم يكملوا تعليمهم والطبقات الوسطى الدنيا، وتعرف الطرق الصوفية حضوراً قوياً حول أحزمة الفقر وأكواخ الصفيح Gecekondو التي تحيط بها ولا سيما في اسطنبول^(١)، كما تحرف الطرق نفوذاً قوياً في مناطق شرق تركيا حيث يتضاءل وجود الدولة المركزية هناك بسبب الاضطراب الأمني الناشئ عن المشكلة الكردية.

أولاً: الطريقة النقشبندية:

نسبة إلى محمد بهاء الدين البخاري النقشبندي وهي أقدم الطرق الدينية في تركيا وأكثرها انتشاراً، ويقدر عدد متسببيها بأكثر من ٢ مليون نسمة، وهم يرفضون الذكر الجهوري ويهتمون بالذكر الخفي وهم يرفضون الرقص والأسماع ويهتمون بالصحة مع الشيخ والإخوان، وهم يتبعون السنة ويعرفون الطريقة بأنها كنز والشرعية مفتاحه لذا معرفة الشريعة أي قواعد الإسلام ومبادئه الظاهرة هي شرط الالتحاق بالطريقة لأن جهل الشريعة قد يوقع في البدع والخرافات^(٢).

أسباب إعدامه من قبل انقلابي عام ١٩٦٠ وعن الواقعة الأخيرة راجع التبعي، الحركات الإسلامية في تركيا، م. س. د. ص ١٠٣.

(١) حمة نور الدين، قبعة وعمامة، مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركيا، م. س. د. ص ٣٧.

(٢) ولدت عام ٧١٧ هـ - وتوفي عام ٧٩١ هـ والنقشبدي كلمة مركبة من العربية والفارسية وتعني نقش صبة الله في قلوب المتسبين للطريقة بالذكر الدائم، وقد وقعت علي كتاب كبير عن النقشبندية كتبه تركي، فريد الدين آيدن، الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها علي موقع:

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والنقشبندية تأثرت بالحركة التي بدأت مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا ولذا فهي علي وعي بقضايا الإسلام المعاصرة وإن كانت جماعة تقليدية ، وربما هم يرفضون وصفهم بالتأثر بهذه التيارات التجديدية وقد يقولون إنهم سلفيون ونحن صوفيون ، ولكن التعمق في آرائهم ووضعهم السياسي يكشف تأثيرهم بهذه الحركات التجديدية كما يكشف أنهم تعبير عن حركة عقلانية في فهم الدين .

وتأثراً بتفسيرات المنار التي قدمها "محمد رشيد رضا" ، هناك نزعة تأويل واسعة عندهم ، وهم يهتمون بالوجه الديني للإسلام مثل الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية والعسكرية ، وهم يقولون "لو أحسن المسلم علاقته بالله سوف تحسن علاقاته الأخرى مع المجتمع والدولة" ، هم تأثروا بالأطروحات التي قدمتها الحركات الإسلامية التجديدية بعد انهيار الخلافة وبعد ظهور الدولة القومية .

- النقشبنديون أصوليون يقدمون الدولة الإسلامية أكثر مما ينبغي وهم في ذلك مثل الحركات الإسلامية يقولون "نبداً من الدولة - فهم إسلاميون بهذا المعنى - والنقشبنديون المعاصرون هم جريدة اسمها "SAGDUYU" صاغ دويو "أي الرأي السديد بالتركية ، ومعظم النقشبنديين يؤيدون حركة "المللي جورش" التي أسسها "أربكان" وفي الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر ٢٠٠٢ م أبدت أكبر جماعة نقشبندية حزب السعادة ولم تؤيد حزب العدالة والتنمية وهم يؤيدون حركة "المللي جورش" - أي الفكر الملي -

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

لأنهم يرونه أقرب لإقامة الدولة الإسلامية^(١).

وتتفرع الطريقة النقشبندية في تركيا إلى عدة أفرع أهمها:

١ - جماعة اسكندر باشا:

أسسها الشيخ "محمد زاهد كوتكو" واتخذ جامع "اسكندر باشا" في إسطنبول مقراً للجماعة منذ عام ١٩٥٨ م ، وهي صوفية نقشبندية وشيخ الجماعة بعده اسمه "أسعد جوشان" صهره وزوج ابنته ، خرج من تركيا بعد سقوط حكومة أربكان في ٢٨ فبراير ١٩٩٧ م وله جماعة تتبعه في استراليا ولكنه توفي هناك في حادث سيارة أوائل عام ٢٠٠٢ م ، ويترأس الجماعة اليوم ابنه "محمد" وهذه الجماعة كان لها أنشطة مهمة جداً وكثير من المثقفين الأتراك عملوا معها وكتبوا في مجلتهم "إسلام" ومجلة "العلم والفن" . ويقدر توزيع "مجلة إسلام" بأكثر من مائة ألف نسخة^(٢).

يتمركز هؤلاء في مسجد "اسكندر باشا" الذي تسمت الجماعة باسمه ، والشئ المهم في هذه الجماعة هو أن الشيخ "محمد زاهد كوتكو" هو شيخ "

(١) نحن مدينون بهذه المعلومات الممتعة عن الطرق الصوفية بتركيا والتي تنشر للمرة الأولى بهذا التفصيل والاختصاص باللغة العربية للباحث التركي "عمر توقات" الذي التقينا في إسطنبول في شهر أكتوبر عام ٢٠٠٣ م ، وسوف نحيل جاثماً إليه بخصوص هذه المعلومات بالإشارة إلى حوار الباحث مع عمر توقات .

(٢) عن أهمية هاتين المجلتين راجع: جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ١٩٨٣ - ١٩٩١ ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، يوليو ١٩٩٤ ، ص ٥٠ حيث يشير إلى أن توزيع صحيفة "إسلام" ١٠٠ ألف نسخة وأن إصدارها بدأ في أنقرة عام ١٩٨٣ م وانتقل مركزها إلى إسطنبول وتنتشر مكانتها وقرونها في قونيا وأزمير وأرخسروم وقيصري وبسراس وبورصة . وصحيفة العلم والفن وتوزع ٢٠ ألف نسخة شهرياً وبدأ إصدارها عام ١٩٨٥ ثم انتقل مركزها في العام التالي إلى إسطنبول ، وصحيفة المرأة والعائلة وتوزع ٦٠ ألف نسخة ، ولهم دار نشر كبيرة يرأسها أستاذ بكلية الإلهيات في جامعة أنقرة بقسم أصول الدين وهو متزوج من كريمة أحد كبار مشايخ الطريقة النقشبندية ، وتدعو الرؤية التي تطلها هذه الصحف إلى علم تقليد الغرب في نظمته وتقاليدته وإلى الانضمام للعالم الإسلامي وليس إلى الاتحاد الأوروبي ، ص ٥٠ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

تورجوت أوزال - رئيس وزراء تركيا ورئيس جمهوريتها فيما بعد وهو - أي أوزال - من مريدي الشيخ وأخوه الكبير "كوركوت أوزال" هو أيضاً من مريدي الشيخ ، كما أن بعض السياسيين في "الملي جورش" هم من مريدي الشيخ "محمد زاهد كوتكو" الذي يتمتع بتأثير كبير في أوساط النخب المثقفة والنخب السياسية الإسلامية وهو الذي وجه الكثير منهم للعمل السياسي وتأسيس حركات إسلامية لها طابع سياسي وعلى رأسهم "أريكان" نفسه فالمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة تشير إلى أن "أريكان" استشار الشيخ "محمد زاهد كوتكو" قبل أن يعلن حزبه الأول "النظام" عام ١٩٦٩م^(١). وهو عالم متمكن كان يهتم بقراءة الحديث فيفتح كتاب "رياض الصالحين" ويقرأ منه وهناك كتاب آخر اسمه "رامز الأحاديث" Ramizu, L - Ehadis وهو مكتوب بالعربية وله شرح بالتركية ألفه الشيخ ضياء الدين جومشخانوي "الذي كان شيخاً لـ" محمد زاهد أفندي كوتكو" وألف هذا الكتاب بالتركية والعربية .

تقدم المجموعات النقشبندية الدولة الإسلامية بتأثير الإسلاميين من الجماعات والحركات المعاصرة على الصوفية التركية ، وكانت مجموعة اسكندر باشا "تؤيد" أريكان" حتى عام ١٩٩٠ ثم اختلفت معه وارتبطت بحزب الوطن الأم الذي أسسه "تورجوت أوزال" أيام وجوده ، ولكنها صوتت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة ، وكان الشيخ "أسعد جوشان" تناقش مع "كوركوت أوزال" بشأن تأسيس حزب سياسي إسلامي يعبر عن الطريقة النقشبندية ولكنهم

(١) حوار المؤلف مع محمد فرغجه أقدم طلاب النور الأحياء وفق ما أفادنا إحسان قاسم الصالحي مترجم كليات رسائل الشريعة في اسطنبول بوقف العلوم الإسلامية التابع لجامعة النور ، حيث كان شاهداً على المناقشات التي دارت بين المجموعة الإسلامية في تركيا من أجل الاستقلال بحزب سياسي وقال: إن "أريكان" وكان رئيساً للغرف التجارية وقتها قال: إنه لا بد من استشارة شيخه في اسطنبول .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

قرأوا الواقع ووجدوا أن هذا لن يكون في صالح المسلمين في تركيا . وأنشأوا بدلا من ذلك حزب "الوطن الأم" أي أن أهم حزب تركي بعد عام ١٩٨٣ كان نتاج تشاور بين سياسي وبين شيخ طريقة صوفية هي النقشبندية وهو ما يؤكد عمق التأثير الصوفي في الحياة السياسية التركية وعبر الحزب داخله عن أربع اتجاهات وهي:

- الإسلاميون:

ويمثلهم "سليمان جسنز" وهو الآن في حزب العدالة والتنمية و"حسن جلال جوزال" الذي كان وزيرا للتعليم والتربية . وكان يصدر مجلة "ترجمان" وقد استقال من السياسة بعدئذ ، وهم من بقايا حزب السلامة الوطني .

- الليبراليون:

ويمثلهم مسعود يلماظ وهؤلاء هم من كان يمثل الاتجاه اليميني في حزب العدالة .

- محافظون:

"محمد كنتجلر" والذي كان وزيرا في الحكومة قبل أن يصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة .

- يساريون:

قطاع منهم ترك اليسار وتبنى الأفكار الليبرالية أو الكمالية وهم من بقايا الاتجاه الاشتراكي لحزب الشعب الجمهوري^(١) .

(١) راجع في تكوينات حزب الوطن الأم الذي سمح بوجوده بعد انقلاب ١٩٨٠ جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ١٩٨٣ - ١٩٩١ ، م . س . د ، ص ١٩ .

٢ - جماعة "أضي مان" ADIYAMAN:

واتجاه هذه الجماعة من الناحية السياسية يختلف دائماً فهم أيديا في بعض الأحيان "الحزب الوطني القومي" الذي تزعمه "الب أصلان توركنش"، و"الاتحاد الكبير" الذي يرأسه "محسن يازجي أوغلو" وفي بعض الأحيان أيد بعضهم "أربكان" وبعضهم أيد أحزاباً أخرى مختلفة، وهذه الجماعة شعبية جداً ومتنسبوها من المواطنين العاديين ولعبت الجماعة دوراً كبيراً في هداية هؤلاء الناس وإدخالهم في الطريقة، واشتهر عن شيخها "محمد راشد أفندي" بأنه يخلص الناس من الخمر والحياة الكريهة والذي يواجه مشكلة ويريد التخلص من هذه الحياة يذهب إلى الشيخ، فدور الشيخ هنا مركزي في الخلاص من الآثام والعادات السيئة، وتصدر الجماعة مجلة اسمها "مرفند" وهم يفضلون هذا الاسم، وحتى المحلات التجارية يسمونها باسم "بخاري" أو "مرفند" غالباً تيمناً باسم الشيخ "بهاء الدين النقشبندي"، ومعظم المنتسبين إلى الطريقة يدخنون السجائر لأن الشيخ كان متسامحاً في هذه المسألة^(١).

٢ - جماعة يحيي للي YAHYALI^(٢):

هذه الجماعة يرأسها "علي رمضان أفندي" ومنذ نشأتها الأولى أيدت "أربكان" والفكرة المليّة "الملي جوروش" وهي تؤيده لأنها ترى أنه يمكن أن يقود إلى تأسيس الدولة الإسلامية، ولهم مجلة اسمها "بني دنيا" أي الدنيا الجديدة - يعتنقون بالطلاب وهم وقصف "الصلة" ويساعدون الطلاب ويشجعونهم على الدراسة خاصة الطلاب الفقراء وغير القادرين في المدن التركية أو من الضواحي أو من الأناضول.

(١) حوار المؤلف مع عمر توقات بمدينة إسطنبول، عام ٢٠٠٣ م.

(٢) وهي شاحية ضمن منطقة "قيصري".

٤ - جماعة إسماعيل أغا أو "تشرشما" :

صوفية نقشبندية مركزها في "تشرشما فاتح" وهي ضاحية في اسطنبول ويرأسها الشيخ "عمود الأفندي الأوفي"، نسبة إلى "أوف" وهي ضاحية بمدينة "طرابزون" بالبحر الأسود، وهذه الجماعة تهتم بالمدارس الدينية والشعائر والملابس الدينية الإسلامية مثل الجبة والسروال والعمامة للرجال والشرشف للنساء وهم ممن كانوا يؤيدون "أربكان"، وعندما استضاف "أربكان" وهو رئيس وزراء المشايخ ورجال الدين كان "الأوفي" واحداً منهم وذهب لقرر رئاسة الوزراء بالجبة والسروال، وهم يتجولون بشكل واضح في مدينة "اسطنبول" الرجال والنساء بل والأطفال بملابسهم العثمانية التقليدية، فهي تعبر عن التمسك بالتقاليد العثمانية التي يروها تقاليد إسلامية، ويمكن القول إنهم تعبير عن بعث "تيار العثمانية الاجتماعي"، وهم يهتمون بإحياء الحروف العربية الإسلامية في تركيا^(١).

فتحوا في كل مدينة بل وضاحية مدارس رسمية وغير رسمية ودرسوا علوم الشريعة للطلاب، وكل من يدرس في هذه المدارس حتى الأطفال يرتدي الشياح التقليدية العثمانية وهم يهتمون بكتاب الشيخ "سرهندي" "المكتوبات" ويدرسه الشيخ للطلاب ككتاب رئيسي بعد القرآن الكريم والحديث كل يوم^(٢) وهم يفهمون الصوفية كما يلورها وجددها الشيخ

(١) وقد قمت بزيارتهم بمسجدهم في منطقة "تشرشما" بفاتح اسطنبول ولاحظت أنهم يتشددون في استخدام اللغة العربية حتى إن الساعة المعلقة على حائط المسجد كانت بإشاراتها وأرقامها مكتوبة باللغة العربية.

(٢) وفي حوار المؤلف مع الشيخ "حسن أفندي" ممثل الجماعة في منطقة "تشرشما" بفاتح أفادنا أن الجماعة لا تتعاطى السياسة ولكنها تشارك في التصويت والشيخ يترك لهم حرية الاختيار ولكنهم لا يعطون للشيوخ وفي الانتخابات الأخيرة نوفمبر ٢٠٠٣ صوتوا للعدالة والتنمية والسعادة، وغير المكتوبات هناك الرسالة القدسية للشيخ "مصطفى عصمت أفندي" والرسالة الخالدية لمرلانا خاند السخداي، وللجماعة دور في ألمانيا وهولندا وإنجلترا، ولها ممثلون في كل المدن التركية، وعندما تشاور بين الشيخ ومعلمي الجماعة في المناطق وهناك لجنة تحت رئاسة الشيخ "عمود الأوفي" تقوم

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

"أحمد الفاروقي السرهندي في كتابه "المكتوبات" الذي وفق بين التصوف والفلسفة والشرعية مستنداً لعقيدة أهل السنة^(١) وهم يكرهون التلفزيون ولا يدخلونه في بيوتهم مثل السيارات السلغية المتشددة في مصر والعالم العربي والإسلامي، كما أنهم يمتنعون أشد الاجتناب للموسيقى ويتعدون بشدة عن أي شيء له صلة بالغرب والثقافة الغربية فهم يحافظون على أنفسهم مما يعتبرونه غول الاكتساح الحضاري الغربي، وتشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن "عبد الله جول" رئيس الوزراء التركي ينتمي هذه الطريقة.

٥ - جماعة "طوب بشار":

يرأسها "عثمان نوري طوباش باشا" وهي تهتم بالمدارس في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، ولهم مدارس عديدة هناك بل إنهم كلية في موسكو ذاتها، أيدوا "تورجوت أوزال" في عهده كما أيدوا "أربكان" أحياناً وأيدوا حزب السعادة في الانتخابات التيابية الأخيرة، وهي جماعة غنية وشيخها من رجال الأعمال وأسرته معروفة بالتجارة ولهم شركات كبيرة

يتفسير القرآن اسمه "روح الفرقان"، وهم يفضلون فصلاً تاماً بين الرجال والنساء، ويسهلون أمر الزواج على قدر استطاعت وينصحون أن لا يزيد المهر على ٦٠٠ دولار، وهم يحذون عدم تعدد الزوجات لقوله تعالى ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْاِنْسَانُ اَنْ تَكُوْنُ رَاضِيَةً بِمَا اَعْطَاكَ مِنْ نَفْسِهِ﴾ ومن الإصرار على ارتداء الملابس العثمانية قال لنا نحن قانوناً والسكينة هذه الملابس وهذا الإصرار ألحج لمرات عديدة جداً وللعلماء المسلمين أكثر من غيره لأن معناه رفض القيم الغربية الحاكمة والمسيطر، وقال نحن نبيع السنة طاهراً وباطناً واجتنب البدعة.

(١) المكتوبات هو أهم المصادر التي تستند إليها الجماعات الصوفية التركية وهو يشاع في لدينا في العربية "إحياء علوم الدين" للغزالي الذي حاول التأسيس لعلوم الدين وإحيائها في مواجهة الهجمة الصوفية العاتية التي أشرنا إليها من قبل في العالم الإسلامي. منذ القرن العاشر الميلادي وحتى القرن الخامس عشر خاصة منطقة الأناضول ويزاوج كتاب الشيخ "أحمد الفاروقي السرهندي" الإمام العالم الرباني محمد الألف الثاني بين الصوفية والشرعية لضبط هرطقات الصوفية بميزان الشرعية، وهو في ذلك أشبه بالجهل الذي قام به "ابن قيم الجوزية" في كتابه "مدارج السالكين" بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين "علي كتاب" منازل السائرين" لأبي إسماعيل عبد الله الأنصاري المعروف بالحواشي الأنصاري، وراجع أحمد الفاروقي السرهندي، المكتوبات، بتون بيانات نشر ولكن مكتوب عليه باللغة التركية Carsamba - Fatih, Istanbul.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

معروفة في تركيا مثل "بهاريا" و"ويولارس" وللجماعة مجلة اسمها "أولتن أولك" ALTINOLUK، الكاتب الرئيسي في جريدة "بني شفق" أي الفجر الجديد وهو "أحمد طاشكترن" من الجماعة وهو المسئول عن تحرير ونشر مجلة الجماعة^(١).

٦ - أوشك جيلار أو الضونيون^(٢) :

مؤسس الجماعة من أسرة "أوشك" واسمه "حسين حلمي أوشك" وتوفي ويرأسها اليوم رجل أعمال اسمه "أنور أوران" وهو يملك مجموعة شركات اسمها "إخلاص هولدينج" و"إخلاص فيناس" وهي عبارة عن مصرف وجريدة يومية اسمها "تركيا" ولهم تلفاز TGRT وهي نقشبندية صوفية وعن الجماعة قال "سليمان ديمريل" رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية "إنها لا تنتظر في المحطة، أي قطار يأتي فهي تركب فيه" فهم براجماتيون يؤيدون من يحقق لهم المصلحة وهم يؤيدون أي حزب في السلطة حتى ولو كان يسارياً، فهم مثل جماعة الأحباش في لبنان، ويكفرون سيد قطب والمودودي ويقولون عنه: "مردودي".

ويتسببون للشيخ السرهندي ويقولون: إن المسلمين اليوم تفرقوا علي ثلاث فرق: الأولى: علي طريق الصحابة الكرام وهؤلاء هم المسلمون

(١) عن الجماعة راجع محمد نور الدين، قبعة وعمامة، مدخل إلى الحركة الإسلامية التركية، ص ٨٠. وتكتبه يطلق عليها "إسريتكوي" وذكر أن الشركاء "تدار بواسطة أربعة أشخاص ولكنه ذكر أن مؤسسها" محمود سامي رمضان أوغلو" وترجع المعلومات التي استقيناها عن الجماعة حيث يعتمد محمد نور الدين علي المصادر المكتوبة وليس المقابلات الميدانية.

(٢) حوار المؤلف مع عمر توقات في اسطنبول وأشار محمد نور الدين في كتابه إلى تشعبات النقشبندية ولكنه لم يشير إلى الدركاء التي أشرنا إليها وذكر "دركاء منزل" وهي نقشبندية كردية مع الحقوق الكردية لكنها ضد النزعة الانفصالية، علاقتها جيدة مع الوطن الأم ومع حزب الحركة القومية (اليميني المتطرف) وراجع محمد نور الدين، قبعة وعمامة، ص ٨٠.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الحقيقيون ونحن نسميهم أهل السنة أو السني ، الفرقة الثانية الشيعة ، الفرقة الثالثة وهم الوهابية الفرقين الآخرين يقال لهما " الفرقة الملعونة " فهم يكفرون المسلمين ويصفونهم بالشرك وأثبتوا هذا في كتاب لشيخهم بعنوان " القيادة والأجرة " وهو يقول " إن الذي فرق المسلمين وشتتهم إلي هذه الفرق هم اليهود والإنجليز وهم يكفرون الشيخ " محمد بن عبد الوهاب " ويدافعون عن الإسلام التركي الذي يدعمه العسكر والدولة والذي يعتمد صيغة معدلة من الإسلام تتفق مع الأوضاع العلمانية لتركيا ولهم علاقة قوية مع " البرلويون " وهم ينشرون كتب الصوفية والماتريدية والأشعرية ويوزعونها مجاناً في جمهوريات آسيا الوسطى وفي أفريقيا وآسيا مثل " عمدة المقامات " و " بركات أحمدية " ومنتخبات " ولهم مستشفيات استثمارية كبيرة ويقدم تلفزيونهم الرقص والأغاني وساعة للتفسير كل يوم ^(١) .

ثانياً : الطريقة القادرية :

أكبر جماعة قادرية في تركيا هي جماعة " حيدر باشا " ومقرهم في اسطنبول وشيخهم يترأس حزباً سياسياً اسمه " حزب تركيا المستقلة " ويبدو أن المؤسسة العسكرية هي التي تقف وراء إنشاء الحزب ليتنازع حركة " الملي جوروش " وحزب العدالة والتنمية " وأعضاء الحزب يقدسون الجيش ويصلون به إلي مرتبة المحرمات التي لا تمس والمثير للاستغراب أن الجيش وقياداته يرفضون رئيس الحزب الذي هو شيخ أكبر جماعة قادرية في نفس الوقت وهو حدث فريد في تاريخ تركيا العلمانية التي تفصل بين الدين والسياسة وتحرم استخدام الدين في السياسة . فلأول مرة يجمع شخص واحد بين مشيخة الطريقة

(١) المعلومات التي اعتمدنا عليها هنا استقيناها من لقائنا الميداني مع الأستاذ / عمر الفاروق نوقات الباحث الشخص في شتون الطرق الصوفية في تركيا . وقد حققنا معلوماته بسؤال مصادر أخرى في تركيا لها صلة ومعرفة بهذه الجماعات والطرق .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

الصوفية ورتاسة حزب سياسي في وقت واحد . وجماعة " حيدر ياشا " قناة اسمها MELTEM أي نسيم ولها جريدة يومية اسمها "الرسالة الجديدة" YENI MESAY وهم يعطون منحاً لطلاب الجامعات ويقدمون لهم إمكانية السكن والأكل وللجساعة أيضاً مجلة شهرية اسمها " إجمال "، وقد تختلف بعض المجموعات القادرية عنهم في الفكر السياسي فيؤيدون "أربكان" أو الطيب أردوغان"^(١).

ثالثاً : الطريقة التيجانية :

بعد شهر من فوز الحزب الديمقراطي الكاسح في الانتخابات البرلمانية دعا زعيم الطريقة التيجانية "كمال بيلاف أوغلو" إلى إلغاء الأتاتورية والعودة للإسلام ، إلا أن حكومة الحزب الديمقراطي سافته للمحاكم ، لكنها اضطرت لتأجيل المحاكمة بسبب التظاهرات العنيفة التي قام بها أنصاره خارج قاعة المحكمة وكان أغلبهم من الشباب ، والتيجانية طريقة تأسست في القرن الثامن عشر في الجزائر ثم جاءت لتركيا في وقت غير معروف وكان السلاطين يدعمونها ، وهي تتركز في أنقرة والأناضول الأوسط ، في مايو عام ١٩٥١ م وزعت التيجانية منشوراً في "أنقره" تضمن البرنامج السياسي لها

(١) أنصار محمد نور الثمين في كتابه قبعة وعمامة إلى الطريقة القادرية وأشار إلى أنها تروي في أمريكا عقبة كبيرة أمام إحياء القومية التركية ، وهي تعارض الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ، ص ٤١ وعن صحيفة إجمال أشار جلال معوض إليها بقوله "صحيفة الإجمال" و"النصح" وتصدران عن أحد أفرع الطريقة القادرية منذ عامي ١٩٨٣ و ١٩٨٦ علي التوالي ويصل حجم توزيع الأولى (٧٠٠ ألف نسخة) والثانية (٣٠٠ ألف نسخة) شهرياً وبدأ إصدارهما في "طرابزون" منطقة البحر الأسود حيث لا تزال تتواجد مراكزها الرئيسية ، وتوجد مكاتب وفروع لها في "أنقرة" وقرناً ويعطي توزيعهما مدناً عديدة تركية أهمها إسطنبول ، وتشير أفكارها إلى أن الحضارة الغربية ليس لديها الجانب المعنوي لمحقق سعادة الإنسان وتركز على الجانب المادي بينما الإسلام يملك القدرة الثقافية والمعنوية لعلاج هذا القصور من خلال التربية المعنوية للنفس البشرية وتنظيم الرغبات والمطالب وإشباعها في إطار أخلاقي مشروع ، ص ٤٩ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والذي يدعو لوضع دستور جديد يقوم علي أساس الشريعة الإسلامية ، ونددت بعباد الأصنام وأتاتورك " واعتبرته المسئول عن ذلك ، وعمد التيجانيون إلى الحفلات الدينية لنشر أفكارهم واعتمدوا العنف في تحطيم ومهاجمة تماثيل أتاتورك " ففي مدينة " كير شهر " حطم أتباع التيجانية تماثلاً لأتاتورك واعتبروه ملحدًا ، ووقع ٧٠ اعتداءً علي تماثيل " أتاتورك " في مختلف أنحاء البلاد وهو ما جعل الدولة تصدر قانونًا تمنع بعض نصوصه الطعن أو الإساءة " لأتاتورك " ويموجب هذا القانون حكم علي زعيم التيجانية بالسجن ، ولكن أتباعها استمروا في المقاومة فنظموا اجتماعًا حاشدا عام ١٩٥١ في مسجد " أنقره الكبير " استمر شهرا وهو ما جعل الحكومة تعتقل حوالي ألف منهم ، وتشكلت لجنة تحقيق حكومية لمعرفة يواحد نشاط هذه الحركة والتي أفادت بوجود علاقة بينها وبين الإخوان المسلمين وبين حركة " فدائيان إسلام " ، وقدرت بعض المصادر عدد المنتسبين للتيجانية في تركيا أوائل الخمسينيات بـ ٣٠٠ ألف عضو موزعين في مختلف أنحاء البلاد^(١) .

رابعا: الطريقة المولوية^(٢)؛

يتسبون لجلال الدين الرومي وهم أصلاً قاديرون ومنهم جراحون كانوا يهتمون بالطب النبوي وهم زوايا تحت عنوان " نقابات " لدعم وتطوير الموسيقى الصوفية الكلاسيكية والتي حازت شهرة واسعة بين المثقفين العلمانيين وبعض المغنيين والمغنيات والفنانين والفنانات الذين هم توجه ديني وتعبر هذه

(١) عن التيجانية راجع الدراسة المهمة: إبراهيم خليل العلاف ، خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة علي موقع: www.abwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=34756

(٢) عن المولوية راجع الكتاب الضخم والمهم عبد الباقي جليدارلي ، المولوية بعهد جلال الدين الرومي ، ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم ، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، ط١ ، ٢٠٠٣ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

الطريقة عن طبيعتهم ومزاجهم ، وهم لا يتدخلون أبداً في السياسة ، وعادة ما يرأس حلقات الذكر مغن معروف خبير متخصص في الموسيقى الكلاسيكية التركية ومن أبرزهم " أحمد أوزخان " وهو رجل مُصلّ ومتدين ، وقد قدم أغنية صوفية بعد تدخل الجيش عام ١٩٨٠ م بحضور "كنعان إفرين" وهو ما أغضبته فقال الرجل "السياسة لا تهمني ، أنا قدمت فناً لا صلة له بالسياسة ولا أي شيء" ، والطريقة معروفة في أمريكا ولها أنصار هناك وزوايا وتكايا خاصة فتحت في عهد شيخها السابق "مظفر أوزداك".

المبحث الثاني : السليمانيون وتحدي الحفاظ علي العلوم الاسلامية

مثلت حركة السليمانيين رد فعل مقاوم للحفاظ علي العلوم الإسلامية والحروف العربية في مواجهة الإجراءات الكمالية التي ألغت هذه الحروف وقلبتها إلي اللاتينية وهو ما جعل مؤسس الحركة يشعر بضرورة العمل علي بقاء العلوم الإسلامية والحروف العربية للحفاظ علي الهوية الإسلامية ، والحركة السليمانية أحد الوجوه البارزة للعمل الثقافي الاجتماعي في تركيا من أجل الحفاظ علي هويتها الإسلامية .

وهي تعبير عن رد فعل إحيائي في مواجهة العلمانية الكمالية قصد منها مؤسسها الإمام "سليمان حلمي طوناخان" ^(١) الحفاظ علي اللغة العربية

(١) ولد سليمان حلمي توناخان بقوة فرحاتار التابعة لبلدية عام ١٨٨٨ م من عائلة أوستراقية ، تخرج من مدرسة "دار الخلافة العالية" عام ١٩١٣ م ونجح في امتحان مدرسة القضاء وكان ترتيبه الأول ، واصل دراسته حتي شاك مرتبة كبير المدرسين في فروع التفسير والحديث عام ١٩١٩ م وحصل علي شهادة مدرسة القضاء فأصبح مدرساً عاماً ، لم يقبل منصب القضاء ، درس القانون الأروماني والقانون البحري والتجاري والقانون الدولي المصارف مع الشريعة الإسلامية في كلية السليمانية ، وقام بالتدريس عام ١٩٢١ ولكن حياته التدريسية لم تستمر طويلاً حيث انتهت بإغلاق المدارس الدينية ، وعندما أغلقت الجمهورية المدارس الدينية ووجدت قانون التعليم عام ١٩٢٤ م رفض "سليمان حلمي" التوقف عن تعليم العلوم الإسلامية وبدأ بتعليم ابنه في البيت سرا وكانت تعلمان زوجتهما وأولادهما ، عارض "سليمان حلمي" إنشاء مدارس الأئمة والخطباء بوزارة التعليم القومي كما عارض ربطها برئاسة الشئون الدينية وأطلق مجلس الأمة الكبير ٤٦٥ مدرسة علمية و٢٩ مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء وكانت الحكومة تنزل أقصى العقوبات من يتولي مهمة التدريس التي يصفه غير رسمية ، بدأ "سليمان حلمي" تدريس العلوم سرا في البيوت والمزارع وإرسال التلاميذ للخارج ، واقتنع أول مدرسة لتحقيق القرآن بشكل غير رسمي عام ١٩٥١ ثم أصبحت المدارس رسمية ، توفي في ١٦ سبتمبر عام ١٩٥٩ م وأوصرت السلطة علي دفنه في مكان مجهول ورفضت دفنه إلي جوار ضريح السلطان محمد الفاتح ، وكان الإمام نقشبنديا

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم أمام التهديد الذي مثلته الدولة الكمالية والتي أعلنت بشكل لا هوادة فيه إلغاء كل المناهج والمدارس والجامعات الإسلامية التي كانت موجودة في ظل الدولة العثمانية واستبدالها بنظم تعليم غربية علمانية تعتمد على وزارة التعليم التركية والتي استعبدت بشكل كامل من مناهجها برامج العلوم الإسلامية .

وكما رأينا فإن ضغط الدولة الجديد على مجتمعيها ومحاولة فرض تغييره بالقوة كان لها ردود فعل مختلفة ففرض القبة وإلغاء المطروش العثماني ولد رد فعل إسلامي مثله الشيخ "عاطف الاسكليبي" والذي دفع حياته ثمنا لرفض القبة والتمسك بالزي العثماني ، وإلغاء الطرق الصوفية وزواياها وتكاياها^(١) ولد رد فعل عثلي في نشاط الطرق الصوفية السري للحفاظ على تراثها ، وإلغاء الأحرف العربية ومناهج التعليم الديني ومدارس حفظ القرآن الكريم مثل رد فعل "الحركة السليمانية" التي وضعت علمي عاتقها استمرار حضور التراث الإسلامي العثماني سرّاً بعيداً عن أعين الدولة فيما يشبه المعجزة الأخيرة التي تؤكد أن للأمة وللمجتمع صوته الذي لا يمكن لدولة مصنوعة مهما كانت قوتها أن تسكته أو تخرسه .

- حالة الحركة السليمانية" هي تعبير عن رد فعل الجسد الاجتماعي عبر النصوص والحفاظ على التراث الإسلامي للحفاظ على الهوية الإسلامية من

وراجع عن حياة الإمام هادي درويش ، الإسلاميون وتركيا العلمانية ، نموذج الإمام سليمان حليمي ، م . س . د . ص ١٧٦ وما بعدها ، أيضاً ، النعيمي ، الحركات الإسلامية في تركيا ، ص ٤٧ .
(١) الشيخ عاطف الاسكليبي ولد عام ١٨٧٦ م وتخرج من كلية الإلهيات عام ١٩٠٥ م وكتب في مجلتي "بيان الحق" و"صراط مستقيم" ، دافع عن الخلافة الإسلامية في كتابه طريق الإسلام ورفض تقليد الغرب بإرتداء القبة وكتب Frenk ve Mukallitligi ve Islam أي تقليد الفرنج والإسلام وقبض عليه عام ١٩٢٦ م بتهمة كتاباته ضد القبة وصدر الحكم عليه بالإعدام رغم أنه كتب كتابه قبل صدور قانون ارتداء القبة بسنة وأربعة أشهر وراجع أحمد بركات فهم الشوابكة ، حركة الجامعة الإسلامية ، م . س . د . ص ٤٧ ، ومحمد حبيب ، العثمانيون في التاريخ والحضارة ، القاهرة: المركز المصري للدراسات العثمانية ، ١٤١٤ - ١٩٩٤ م ، ط ١ ، ص ٢٢١ - ٢٢٦ .

الفناء"، هل يمكننا القول إن روح الأمم الذي يعبر عن صوت الحق لا يمكن أن يخفت أو يموت تحت قهر واعتساف الباطل المستند إلي غشم القوة ونزقها وغرورها؟!.

إننا أمام الجدل الرئيسي الذي يمثل الأساس في علاقة الدولة بالمجتمع (الأمّة) في الاجتماع الإسلامي فحيث تنحرف الدولة عن مهمتها الرئيسية كتمثيل عن الأمة بالتزامها بالمنهج (القرآن والسنة وأقوال العلماء وخبرات التاريخ والأسمم والممالك الإسلامية) فإن المجتمع يعبر عن رفضه في مواجهة الدولة لإعلانها التمسك بالمنهج والحسرة والنراة الإسلامي، والدولة الكمالية هنا لا تعبر عن مجرد الحرافة الجزئي عن المنهج (الثقافة والحضارة والحسرة الإسلامية) وإنما تستحوّل لأداة في يد نخبة متغربة معادية لتقاليد مجتمعاتها من أجل القضاء التام على استمرارية مقلتها دولة عالمية هي الدولة العثمانية وكل تراثها العلمي والإسلامي.

وكما قال أتانورك "إن غلطة آل عثمان وآل سلجوق من قبلهم كان نسيانهم لتركيتهم وانتماءهم للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسيتهم فكانت النتيجة أنها ارتضت الذل والأسر وتدحرجت إلى هدف حقير جعلها مستعبدة في سبيل الله" وكان يخاطب طلبة المدارس بقوله "إن المرشد الوحيد لكم هو العلم ومن السخف والجهالة والتعصب أن تبحث عن مرشد غير العلم"، ومن هنا كان رد المجتمع معانداً مباشراً مصراً للحفاظ على الهوية والوجود ذاته، إنها دولة الكفر كما عبر "عصمت أوزال" بواجهتها مجتمع الإيمان بعقيدة امتلاك الحق في مواجهة القوة^(١).

(١) عن مفهوم دولة الكفر والذي يملك الإسلام وحده وصم الدولة الأتاتوركية بها وكيف يمثل ذلك أداة رمزية لإسقاط شرعية الدولة راجع رسالة الدكتوراة للتحمة للباحث التركي "ياسين أقطاي" بعنوان:

أولاً: السليمانيون ومهمة الحفاظ على العلوم الإسلامية :

- الإمام "سليمان حلمي" (١٨٨٨م - ١٩٥٩م) هو من علماء الدولة العثمانية الممتازين عمل بالتدريس والاشتغال بعلوم الدين في أواخر عهد الدولة العثمانية وكان من معارضي الانقلاب ومؤيدي الخلافة وضد التخريب ومدارسه ، رفض ثورة الحروف واعتبر أن تغيير حروف الكتابة العربية إلى اللاتينية هو قطع للصلة بين الإنسان التركي وبين تراثه وثقافته وهويته وعبر عن ذلك بقوله: "إن أضر ما يكون بالإسلام والإيمان والعادات والصرات والصناعة والتجارة والزراعة أن تلغي الحروف الإسلامية على النحو الذي شأهاته"^(١).

وأمم الخطر المروع لتهديد العلوم الإسلامية والتراث الإسلامي توجه الإمام "سليمان حلمي" إلى زملائه المدرسين معذراً من ضياع علوم الدين والقرآن وقال لهم: "إخواني المدرسين ، إنكم اليوم ضمانة الدين فعندنا خمسمائة شخص لو علم كل واحد منا أمور الدين لثلاثة أشخاص في البيوت لأمكننا أن نربي ألفاً وخمسمائة شخص فيمد الله بهم عمر الإسلام خمسين عاماً وهو عمر جيل أو جيلين" وبعث المدرسون بريقة إلى حكومة أنقرة يطالبون فيها الحكومة بالسماح لهم بتعليم تلامذتهم العلوم الدينية بلا مقابل ولكن الحكومة ردت عليهم قائلة "لقد تم قبول قانون توحيد التدريس ، وكل من يخالف هذا القانون يستحق العقوبة الشديدة فتراجع المدرسون خوفاً من الحكومة .

- قرر الإمام "سليمان حلمي" أن يقوم بمفرده بواجب الحفاظ على

Aktay Yasin, Body, Text, Identity, The Islamist Discourse Of Authenticity in Modern Turkey (Metu, Ankara:1997) p. 261.

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . د ، ص ٢١٧ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

علوم الدين والقرآن والشريعة حذر اندثارها أمام هجمة الدولة العلمانية المتوحشة الكاسرة واعتمد برنامج الإحيائي علي إحياء القرآن الكريم بنشر الكتاتيب ومدارس تعليم علوم الشريعة في القرى والمناطق البعيدة عن مركز الدولة وخاصة في الأناضول سرا بعيداً عن أعين الدولة ووشاتها وغبريها ثم نشر اللغة العربية بين الأتراك وهي مفتاح فهم القرآن الكريم وعلوم الشريعة وأخيراً إحياء علوم التراث في العقيدة والإيمان وفي الفقه والعبادات وذلك بتدريس أمهات الكتب في اللغة والفقه والحديث والتفسير والأصول . كان ينتقل بتلاميذه من مكان إلى مكان في سرية تامة وكان يقول لهم "نقلتكم من مكان إلى مكان كالقطة التي تنقل صغارها ، علم بناته علوم الإسلام ليعلموها لأزواجهم وأبنائهم وأحفادهم ، لم يكن يأخذ أجراً من التلاميذ بل كان يمنحهم هو أجر غاظرتهم بالحضور إلى دروسه ، وكان يغير هيتهم وصنعهم ليتمكن تعليمهم بعيداً عن أعين الرقابة التي تلاحقه وتحاصره .

- تم القبض علي الإمام "سليمان حلمي" وسجنه وتعذيبه ومصادرة كتبه فسجن عام ١٩٣٦ م واعتقل عام ١٩٣٩ م ثم سجن عام ١٩٤٤ م ، وعام ١٩٥٧^(١) . ولكنه واجه ذلك بإصرار علي استمرار مشروعه الإحيائي بالدعوة الدائمة لطلابه في الذهاب إلى القرى والمدن لفتح المدارس والكتاتيب بها باعتبارها قرص عين عليهم ويقول لهم "المهم أن تنجح دعوتنا ولا نهتم بالمناصب ونقبل أن نكون عند أحذية المصلين بالمساجد ، ونجحت دعوته حتي وصل عدد دور الطلبة أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة أدرجت تحت اسم "اتحاد مدارس القرآن" وسميت أيضاً بـ "اتحاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعليم" .

(١) نفس المرجع ، ص ٢٢٢ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

يقول نجيب فاضل "تعرفت علي " سليمان حلمي " أفندي عام ١٩٤٦ م ومن النظرة الأولى أدركت أنني أمام مثقف حقيقي ومفكر إسلامي طاف الكثير من البلاد"، نحن أمام نموذج لمثقف رسالي يري نفسه موقفاً عن الله للناس ويرى أن مسئوليته هي الحفاظ علي استمرار علوم الأمة وإحيائها في مواجهة بطش السلطة وعنفها، فهو مدرك لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء" وحين قال مدرسو العلوم الإسلامية في عهد الجمهورية الكمالية: "إن التدريس لم يعد وسيلة للكسب قائلين فلنودع هذه المهنة أجابهم "سليمان حلمي" غاضباً "التدريس ليس سلة خبز فهي تبليغ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للناس"^(١).

- يرجع تاريخ افتتاح أول مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لجامعة الإمام "سليمان حلمي" إلي عام ١٩٥١ م وكان ذلك بشكل غير رسمي أما أول مدرسة رسمية فكان عام ١٩٥٢ م أي بعد اكتساح الحزب الديمقراطي للحياة السياسية بعامين، وبافتتاح هذه المدرسة بدأت قوافل الابتعاث إلي الأناضول لفتح المدارس هناك علي خريطة كان يتابعها الإمام^(٢).

واستطاع تلاميذ مدرسة "سليمان حلمي" أن يتقدموا لمسابقات الوعظ والإفتاء التي كانت تعلن عنها رئاسة الشؤون الدينية وأن يحتلوا أماكن متقدمة فيها بحيث صار قطاع كبير من العاملين في رئاسة الشؤون الدينية هم من خريجي مدارس الإمام "سليمان حلمي" ويقول نجيب فاضل عنهم: "عرفني سليمان أفندي علي هؤلاء الطلبة فدهشت لأمرهم كمن يدهش من العنور علي كثر في حديقة بيته، كنت أظن أن عمل هذه المدارس هو التكرار والحفظ، لكنني رأيت أنها بأيدي مسئولين أظهار، هم مهرة في تعيين أهدافهم وتشخيص مشاكل مجتمعهم،

(١) هدي درويش، الإسلاميون وتركيا العلمانية، نموذج الإمام سليمان حلمي، م. س. ٥، ص ١٨٣.
(٢) طارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س. ٥، ص ٢٢١.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ويمكن أن أقول: إنه لا توجد في تركيا مؤسسة مثلها في الوحدة والحجم والرباط الذي يربط هؤلاء الأشخاص هو الشريعة والمدارس القرآنية هذه تستمد قوتها من هذه الرابطة ، وإنني اعتبرها أقوى وأصفي العروق في الجبل الإسلامي الجديد فمرجعه هو هذا الرباط "وعارض "نجيب قاضل" موظفي رئاسة الشئون الدينية التركية الذين حاولوا استبعاد طلاب السليمانية من التواجد داخل رئاسة الشئون الدينية بضغط من الدولة العلمانية وقال "إن الذين يتطاولون على المجموعة المعروفة في مجال التعليم الديني بالسليمانيين ويعرقلون نشاطاتهم ما هم إلا ردود أفعال ناتجة من البعد عن الحقيقة والحسد وعدم الثقة بالنفس" (١).

- منتهج "سليمان أفندي" التدريس لطلابه من أمهات الكتب العربية علي نفس المناهج العثمانية ولم يصرف وقته لتأليف الكتب لأنه لم يكن لديه وقت لذلك ، وحين سئل عن السبب قال "نحن نعلم ما تعلمه للأجيال فتقوم هذه الأجيال بتأليف الكتب ، نحن نعد الآثار التي تؤلف الكتب ، وقد رأيت بعض الكتب التي لا تقدر بثمن دفنت في التراب وتلفت فخير لنا أن تربى طلاباً يفهمون الكتب العلمية ويفهمونها لغيرهم ، فينقلون العلوم من السطور إلي السطور" ولكنه خط عدة كتب تمت طباعتها أهمها بعنوان "ترتيب جديد وطريقة حديثة في تعليم قراءة حروف وحركات القرآن الكريم" و هذا الكتاب يحاول اختصار وقت قراءة وحفظ القرآن من شهور إلي أيام ، وله رسالة أخرى بعنوان "رسالة كبريت أحر" وهي رسالة تتضمن السلوك الذي يجب اتباعه في الطريقة وله أيضا كتاب بعنوان "رسالة الرسائل" وهو كتاب يتحدث عن أهل الحقيقة ويتناول الصحبة وآدابها وأسرار الطريق إلي الله (٢).

(١) هدي درويش ، الإسلاميون وتركيا العلمانية ، م . س . ذ ، ص ١٨٨ .

(٢) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . ذ ، ص ٢٢٤ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

- يتنسب الإمام "سليمان حلمي" إلى الطريقة النقشبندية وشيخه ومرشده فيها هو "صلاح بن مولانا سراج الدين" وهو الذي نشأه علي قواعد الطريقة وتحدث المصادر عن أن شيخه كان علي صلة بالسultan عبد الحميد وحكي له عن "سليمان حلمي" وأنه أخوه في الطريقة ، وكان يذهب مع شيخه إلى مدينة "بورصة" ، وحذره شيخه من الانشغال بالكرامات التي يمكن أن تبعده عن مهمته الأساسية وهي إحياء العلم بالقرآن الكريم والتراث الإسلامي ، وتجاوز شيخه في الإمام بحقائق الطريقة وله نسب موصول بسلسلة الطريقة النقشبندية ، وكما تشير المعلومات فإن أتباعه كانوا يلتزمون السنة ويجتنبون البدعة والأساس الجامع بينهم هو المحبة ، وكان "سليمان حلمي" يقرأ الأوراد واحداً وعشرين مرة في اليوم ويواظب علي صلاة التهجد والضحي والأوابين وطلابه أولوا اهتماماً خاصاً بصلاة التسابيح وكانوا يؤدونها جماعة في اللبالي المباركة ، وكان الشيخ يتلو أوراد الطريقة النقشبندية مساء كل يوم أربعاء ويقول عنها إنها هدية من "الحضر" عليه السلام إلى الطريقة النقشبندية ، وكان له ارتباط بالطريقة القادرية ، والذكر القلبي عندهم له أهمية كبيرة ويرون أنه أقصر الطرق للوصول إلى الله ، ومفهوم النور الإلهي مركزي عندهم فهو يقول "إن كل شيء في الوجود قائم علي الرابطة ، فالأرض والقمر والكواكب الأخرى علي رابطة بالشمس ، والشمس علي رابطة بالعرش الأعلي ، والعرش الأعلي علي رابطة بنور الصفات الإلهية ونور الصفات الإلهية علي رابطة بنور الذات الإلهية"^(١).

- طلاب "سليمان أفندي" ملتزمون بالدين الإسلامي التزاماً كاملاً ومذهبهم هو مذهب أهل السنة في العقيدة والعمل وهم يتبعون المذهب

(١) هادي درويش ، الإسلاميون وتركيا العلمانية ، م . س . د ، ص ١٩٦

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الحنفي ويرون أن مصدر كل الحقائق هو القرآن الكريم ، ويرفض أبناء الإمام "سليمان حلمي" إطلاق لفظ السليمانيين علي حركتهم ، فلم تكن هذه التسمية معروفة عندهم ولم تطلق إلا بعد وفاته بعشر سنوات ، وأول من ابتدع هذه التسمية هو " صفوت أوماي " برئاسة الشئون الدينية ففي تصريح رسمي له قال "إن السليمانية طريقة تأسست من قبل سليمان حلمي في الثلاثينيات ويديرها حالياً صهره "كمال قاجار" واتهمها أنها تقوم بتنظيمات لها أهداف سياسية واقتصادية بهدف الانتشار والتوسع كما اتهمها بأنها تهدف إلي تغيير النظام الأساسي للدولة"^(١) .

- تشير المعلومات إلي أن هناك حوالي ثلاثة آلاف مركز ثقافي يعبر عن السليمانيين في تركيا ، وهم تواجد في أوروبا الغربية وخاصة في ألمانيا وهم مراكز في أنطاليا واسيرطه ومانيسا وأفجيون وبوردو وكوتاهية ، وأعدادهم تقدر بمئات الآلاف وهم دار نشر خاصة بهم تسمى " فضيلت " ، ولهم صحف يومية ، ويعبر عن المدارس السليمانية ما يعرف باسم "اتحاد مدارس القرآن" ثم صار اسمه اليوم "اتحاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعليم" ، ويحقق هذا الاتحاد الأهداف التالية:

- ١ - حماية حقوق ومصالح الأعضاء
- ٢ - عقد محاضرات ومؤتمرات في المجالات الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية والاقتصادية .
- ٣ - تقديم المساعدات النقدية والعينية التي يحتاجها الأعضاء .
- ٤ - انشاء المباني واستئجارها واقتناح مرافقها للخدمة .

(١) نفس المرجع ص ١٩٨ - ١٩٩

- ٥ - القيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لهذه المباني .
- ٦ - تأسيس الأوقاف^(١) .

يعتقد تلامذة الإمام أنه الوارث الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك التصرف في كل كوكب فيه وهذا التصرف مستمر بعد موته ، ولذا فهم يشعرون أن روحه وتصرفاته المعنوية باقية .

- له آراء متعددة في قضايا الدين والاجتماع والسياسة فهو يرى أن الجهاد هو جهاد النفس فكان يخصص وقته الأكبر لجهاد النفس وتعليم طلابه اللطائف الخمس وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفي وبين لهم مكان هذه اللطائف في القلب ووظيفة كل منها وكيفية مقاومة أخطارها وكان يرى أن الجهاد بالمال مثل جهاد النفس وجهاد المال عنده هو الإكثار من المؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام ومبدؤه هو " أن الطالب يعطي المال ولا يؤخذ منه " .

وفي التعليم يرى أن أنسب وسيلة للتعليم هي التلخيص واختصار مدة التعليم لأقصر مدة ممكنة ، واتباع أسلوب اعتماد الطالب على نفسه وثقته بها حتي يستطيع القيام بدور المرشد والمعلم في أقصر وقت ممكن .

وفي الحياة يرى أن الدنيا سفلية ذليلة ، والدنيا والسياسة أدوات لنشر الدين ولا يصح أن يصبح الدين وسيلة للمصالح الدنيوية والسياسية . ويقول " لا يلهكم القلق على معيشتكم ، فالمعيشة مضطرة للحاق بمن ارتبطوا بالله " ويقول أيضا " إن هدفنا في هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات الإلهية وحذر تلامذته من الخلاف على الدنيا فقال " إياكم والفرقة والخلاف في الحياة الدنيا واستمروا في القيام بأي خدمات تطلب منكم " ، وعن السياسة

(١) نفس المرجع ، ص ٢٠٠

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ومواقفه منها يقول "ظاهراً مع الخلق وباطناً مع الحق"، ويقول أيضاً "الدين أصل والدنيا والسياسة فرع، قد تكون الدنيا والسياسة وسيلة لانتشار الدين، ولكن أن يكون الدين مطية لمصالح الدنيا وسياستها فذلك حرام".

- حث طلابه علي متابعة أحداث ووقائع عصرهم وأن يعيشوا زمانهم ويتابعوا مشاكله وأزماته ويكون لهم رؤية وعمل إيجابي تجاه مجريات الأحداث ويرفضوا السلبية تجاه الأحداث وفي هذا الصدد قال "إن الاهتمام والإيجابية من ديننا وليس عدم المبالاة، وكان يتابع أحداث العالم ويطلب جريدة "الصباح الجديد" ليقرأ عليه تلامذته التعليقات علي السياسة الخارجية والأخبار الهامة بصورة منتظمة وكان شعاره في ذلك "من لا يعرف أوضاع العصر لا يكون عارفاً بالله" وشارك بالرأي في قضايا المسلمين الجارية في عصره من علي منصة منبر الدعوة والوعظ فقد عارض موقف الحكومة التركية من القضية الجزائرية وكانت تؤيد الموقف الفرنسي وقال "لا أقل من أن ندعو لإخواننا الجزائريين" واستجوب بسبب ذلك أكثر من مرة، وأيد كفاح الفرنسيين للحصول علي الاستقلال وأعلن "إن تركيا قد حل عليها الوبال لأنها صوتت في الأمم المتحدة ضد الجزائر ولصالح فرنسا" وقبض عليه بسبب ذلك^(١).

وقف "سليمان أفندي" إلي جانب العاملين في حق الدعوة والعمل الإسلامي وسأندهم علي قدر إمكانه وأولي اهتمام بالصحافة الإسلامية والنشر وقدم الدعم المادي والمعنوي "لنجيب فاضل" لكي يستمر في إصدار مجلته "الشرق الكبير" حتي إنه باع بيته الوحيد وأنفق ثمنه علي استمرار إصدار تلك الجريدة، وقدم الدعم الكبير "لجواد رفعت أتيلخان" للاستمرار في إصدار كتبه التي توظف وعي الأمة بأخطار الماسونية والصهيونية في تركيا، وقدم الدعم

(١) طارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س. د، ص ٢٢٩

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

لكل كتاب أو مجلة أو صحيفة تدافع عن الفكرة الإسلامية ومنها مجلة " أهل السنة " ومجلة " الرجل الحر " .

كانت له صلة حسنة " بالنورسي " يتواصل معه ويطلع عليه فيها علي المنهج والخدمات التي يقوم بها وعبر " النورسي " عن عمّا يمكن أن نصفه " بالوعي الوظيفي " بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في تركيا والقائم علي التخصص وتقسيم العمل بقوله عن جهود السليمانيين " إن واجبنا الرئيسي اليوم هو العمل علي صيانة الإيمان ، ونحن نقوم بهذا الواجب ولا نقوم بالتدريس أما مهمة تعليم القرآن الذي هو أساس الإسلام ومصدر النجاة المادي والمعنوي ونشره ليس في تركيا فحسب ، بل في كافة أرجاء المعمورة ، فيقوم بها أخي " سليمان أفندي " ومعاهد القرآن التي أسسها ويقوم بهذا العمل كله خلال وقت قصير جداً ، فالعلوم الإسلامية التي كانت تدرس سابقاً في عشر سنوات أو خمس عشرة سنة تدرس الآن بمراكزه في سنة أو سنتين فتخرج علماء وفقهاء ومفسرين إنها معجزة قرآنية " ^(١) وبشكل عام فقد جعل طلابه يتابعون الحياة السياسية ويصوتون في الانتخابات ويشاركون فيها ومنهم من ترشح كنائب في البرلمان وترشح في البلديات .

- تقييم نجيب فاضل لمدارس السليمانيين يبين لنا كيف استطاعت هذه المدارس أن تملأ فراغاً مهماً في حياة المسلمين الأتراك وهو مجال الحفاظ علي علوم القرآن والشريعة والتراث الفقهي التقليدي الذي يخرج متخصصين في علوم الشريعة والفقهاء واللغة والتفسير والحديث ، إنه الاستجابة التقليدية العنيدة في مواجهة الحداثة الناجزة التي جاء بها " أتاتورك " يقول نجيب فاضل " المدارس القرآنية هي النوع الذي يصنع بداخله الجيل الإيمان الجديد

(١) نفس المرجع ، ص ٢٢٩

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وهدفها علمي وروحي بحت"، وفي موضع آخر يقول "في هذه المدارس يدرس كتاب الله ويعلم الناس الحق ويشحن الضمير بالحق وليس في هذه المدارس سياسة بل علم وتشوق" ويقول "حرارة الشعور بالوجد تجاه الإسلام وحب الله وحب رسوله في هذه المدارس مثل حرارة أقران الصهر التي يحرص أصحابها علي عدم انطفاء نارها"، ويقول أيضا "المدارس القرآنية باعتبارها مادة أنارتها روح معينة هي مؤسسات أنجزها سليمان أفندي وأتباعه .

ثانيا : التطور التنظيمي لحركة السليمانيين :

- اتخذت الطريقة السليمانية شكلها التنظيمي والإداري مع "كمال قاجار" صهر الإمام "سليمان حلمي" بعد وفاته عام ١٩٥٩ م ، وشارك "كمال قاجار" في الحياة السياسية فدخل البرلمان نائبا عن حزب الأمة في محافظة "كوتاهية" عام ١٩٦٥ م وانتقل بعد ذلك إلى حزب العدالة الذي ترأسه "سليمان ديمريل" وظل نائبا عنه لمدة ثلاث دورات متتالية ، واختير لعضوية المجلس الأوربي وبعد انقلاب عام ١٩٨٠ م ألقي القبض عليه لمدة تسعة أشهر في سجن محافظة "أنطاليا" ثم برئت ساحته بعد ذلك^(١) ، وأصبح "حسين قماش" هو الرجل الأول في الطريقة منذ أوائل التسعينيات^(٢) .

- يتسم السليمانيون بالتشدد الصارم في معارضتهم لانتاتورك والنظام العلماني ، وهم في نزاع مع رئاسة الشئون الدينية ويحفظون علي تمثيلها للإسلام في تركيا ، ودخلت رئاسة الشئون الدينية في تركيا معارك مع أتباع "سليمان حلمي" منذ عام ١٩٦٥ م وذلك بالتضييق علي مدارسها ومراكزها لتحقيق

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . د ، ص ٢٣٧ .

(٢) محمد نور الدين ، البعة وعبادة مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ٤٧ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

القرآن وإقصاء أعضائها عن رئاسة الشؤون الدينية واضطرت الجماعة تحت هذا الضغط أن تفتح مساكن للطلاب اعتباراً من عام ١٩٧٣ م ، وتهتم الجماعة بتعليم الفتيات العلوم الدينية وفتحت لهن مراكز للتأهيل والتدريب ، ويعارض " السليمانيون " السلفية ويطلقون عليها " الوهابية " ، ويرون أن تركيا هي " دار حرب " يجب الجهاد لتحويلها إلى دار الإسلام ، وتنتمى الطريقة بنظام صارم في مركزيتها وعلاقة أعضائها ببعضهم وعلاقتهم بمن هم من خارج الطريقة ولذا فهم يعبرون عن جسد واحد يحمل روح إمامهم ، ويستخدم أعضاء الطريقة صورة " سليمان حلمي " في حلقات الذكر للتوحيد معه ، وللطريقة مشاريع تجارية متعددة توفر لها مصدر دخل قوي .

- ظلت أفكار السليمانيين مجهولة وغير معروفة وذلك للطابع السري للجماعة ولكن حواراً أجري مع " كمال قاجار " في أواخر الثمانينيات (عام ١٩٨٩ م) ، كشف ملامح تفكير الطريقة وتتلخص في:

- أتاتورك بعيد عن الدين الإسلامي .

- الجمهورية لم تبق إماماً يصلي في الجنازات .

- الجوامع تحولت إلى ثكنات .

- تركيا ليست بلداً إسلامياً .

- تركيا دار حرب ^(١) .

- أيدت " الحركة السليمانية " الحزب الديمقراطي وحزب العدالة حتى

- انقلاب ١٩٨٠ م لكنها بعد ذلك واعتباراً من عام ١٩٨٤ م أيدت

" توريغوت أوزال " زعيم حزب الوطن الأم ، كما أنها ساندت " حزب الرفاه "

(١) نفس المرجع ، ص ٤٨ وعن بعض أفكار الحركة وتطورها وبعض قادتها راجع ، إبراهيم خليل العلاف ، خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . ذ .

في الانتخابات المحلية التي جرت في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م .
ويمثل " المسلمانيون " مركز ثقل بالغ الأهمية في الانتخابات علي الرغم من
استعدادهم عن العمل السياسي المباشر لحرصهم علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
ومشاركتهم الفعالة فيها ، ولذا عملت الأحزاب اليمينية علي استرضائهم
للحصول علي أصواتهم في الانتخابات والتي تمثل كتلة تصويتية كبيرة لا
يمكن التغافل عن أهميتها ، فالمعلومات تشير إلي أن عدد المسلمين يبلغ ٢
مليون شخص بينما تذهب بعض التقديرات إلي أنهم ٤ مليون شخص ،
والتقت " طانسو شيلر " مع " كمال قاجار " في يناير عام ١٩٩٥ م لمدة عشرين
دقيقة ودعته لحضور افتتاح المركز العام لحزب الطريق القويم ، ولم يتعرض
" المسلمانيون " للانقسام بعد وفاة المرشد الروحي لهم ، وهم يفصلون بين
شخصية المرشد الروحي وبين القائد الإداري ، وتمتاز الطريقة بهيكل تنظيمي
وإداري يقسم أماكن انتشارها إلي مناطق لكل منطقة مسئول وهكذا وفق
النظام الإداري التركي .

ويلاحظ أن هناك تحولات في الجماعة تجعلها أكثر انفتاحاً علي مجتمعيها
وتفاعلاً معه ، ويبدو منهجها اليوم أكثر وضوحاً عما كان عليه من قبل ،
وأيضا تنظيماتها وتشكيلاتها الاجتماعية والذي كان غموضها يعرضها
للشبهات والالتهامات^(١) .

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . د . ص ٢٣٩ .

المبحث الثالث :

النورسيون وتحدي انقاذ الأيمان ونصرة الاسلام

- بديع الزمان سعيد النورسي (١٨٧٣م - ١٩٦٠ م) ، داعية ومفكر إسلامي كردي العرق وله مكانة بارزة في تاريخ التثبث الإيماني والعقدي والدعوة الإسلامية في تركيا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، عاش النورسي " في إطار كيانين سياسيين متعاقبين مختلفين هما كيان الدولة العثمانية (١٢٩٩ - ١٩٢٢ م) ، وكيان دولة تركيا التي أسسها "أتاتورك (١٩٢٣ - ١٩٣٨م) علي أنقاض الدولة العثمانية ، والنورسي هو مؤسس الحركة الدينية المعروفة باسم " جماعة النور " أو باسم آخر هو " جماعة طلاب النور " ، وهم المسلمون الذين ارتضوا فهم مؤسس الحركة للإسلام والإيمان من خلال رسائله التي ألفها وتعرف باسم "رسائل النور" والذين اتخذوا رسائل النور كنبراس في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية وحتى رؤيتهم لتكوين المجتمع المسلم والتعامل مع الدولة العلمانية^(١) .

- رسائل النور "هي التي ألفها النورسي" وتضمنت أفكاره وأساليبه في معالجة قضايا الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية والتربية وتقع هذه الرسائل في ١٣٠ رسالة تعالج شسقي القضايا الإسلامية الإيمانية والعقدية والفكرية والسلوكية والأخلاقية ، ويقسم مترجم "رسائل النور" إلي العربية لنا سبب اقتصار طلاب النور "علي رسائله وحدها كمصدر أساسي للمعرفة إلي غياب الأسس العقدية لسدي الأتراك ومن ثم فهم يقتصرون عليها في البداية وقد يتجهون إلي أشياء

(١) محمد حرب ، اتجاهات الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي ، رسالة الخليج العربي مستلة من العدد السابع والثلاثين ، السنة الحادية عشرة ، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ ، ص ١١١ .

أخري بعد ذلك مثل "انسكلوبيديا الصحابة" و"تاريخ الأنبياء" و"تاريخ الخلفاء". ويصنف الرسائل بأنها لا مثيل لها في العربية فهي "عقائد حياتية" ومنهج متكامل إيماني حياتي، كيف تعرف الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعيش مع النفس في صيغة إيمانية بعيدة عن التعليمات فتعبد الله كأنك تراه^(١)، النورسي شعر أن الإيمان في خطر فبدر نفسه للقرآن حين قال رئيس وزراء بريطانيا "جلادستون" في مجلس العموم رافعاً نسخة من المصحف الشريف "مادام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة علي الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان"^(٢).

- تمثل رسائل النور وفق مترجم رسائل النور - المرجعية الإسلامية الأساسية للأتراك، وإذا كانت جذور الرفاه في النقشبندية فإن النقشبندية جذورها في رسائل النور^(٣)، والأصل في رسائل النور "إنقاذ الإيمان"، وفي ذلك يقول النورسي "إن منهج رسائل النور هو الحقيقة وليس الطرق، ورسائل النور هي شعبة من منهج الصحابة، فصبرنا هذا هو عصر إنقاذ الإيمان ليس إلا"^(٤)، هنا النورسي يكرس جهده لقضية جوهرية ومركزية هي الحفاظ علي الإيمان الذي يهدده هجمة الدولة الكمالية عليه من خلال مشروعيها العلماني الذي اتخذ طابعاً إلحادياً يحاول تعطيم واستئصال كل ماله صلة بالإسلام كمنهج للحياة.

(١) حوار المؤلف مع إحسان قاسم الصالحى مترجم رسائل النور إلى العربية ومستوف وقف العلوم الإسلامية في اسطنبول التابع لجماعة النور

(٢) تشير العديد من المراجع هذه الواقعة كأحد أسباب اعتصام النورسي بالقرآن وقضايا الإيمان راجع مثلاً: حسن عبد الرحمن بكير، بديع الزمان النورسي ١٢٩٤/١٣٧٩ - ١٨٧٧/١٩٦٠ م وأثره في الفكر والدعوة، نسخة إلكترونية، ص ٤٣، هذا جملة يقرر تسخير حياته لأعجاز القرآن وربط المسلمين بتعاليمه وقال "أبرهمن للعلم أن القرآن شمس معنوية لا يتغير سناها ولا يمكن إطفائها".

(٣) حوار الباحث مع إحسان قاسم الصالحى مترجم رسائل النور.

(٤) سبيل رجب عميد، الناعية الإسلامية بديع الزمان النورسي، القاهرة: دار إفتاني لطباعة الأوقفت، ١٩٨٦ م ص ٢٦٩.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

- جدل العلاقة بين العالم أو المفكر وبين المنهج أو ما تطلق عليه "الجدل الذاتي"، أي الشعور بمسئولية المثقف أو المفكر تجاه دفع التهديد الذي يدركه تجاه دينه وثقافته وتاريخه عبر عنه "النورسي" في موقفه تجاه الدولة الكمالية للحفاظ علي الإيمان ، ويقول في ذلك: "إن الداعي الأشد إلحاحاً إلي تأليف هذه الرسالة هو ما لحسته من هجوم صارخ علي القرآن الكريم والتجاوز الشنيع علي الحقائق الإيمانية بتزييفها وربط أواصر الإلحاد بالطبيعة والصاق نعت الخرافة علي كل ما لا تدركه عقولهم القاصرة العفنة وقد أثار هذا الهجوم غيظاً شديداً في القلب ففجر فيه حمماً سرت إلي أسلوب الرسالة فأنزلت هذه الحمم والصفعات علي أولئك الملحدون وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن الحق"^(١).

وللجدل الذاتي في الحركات الاجتماعية الإسلامية دائماً وجه اجتماعي يمكن أن نصفه بـ "الجدل الاجتماعي" أي المدافعة والمناضلة في الفضاء الاجتماعي المتجاوز للذات عبر مخاطبة المجتمع وإيقاظه ودعوته للدفاع عن إيمانه ودينه في مواجهة التهديد العلماني للدولة الجديدة .

وكما يقول النورسي: "أن هذا الزمان لأهل الحقيقة هو زمان الجماعة وليس زمان الشخصية الفردية ، وإظهار الفردية والأناية فالشخص المعنوي الناشئ من الجماعة ينفذ حكمه ويصمد تجاه الأعاصير"^(٢).

(١) سعيد النورسي ، نهج رسائل التور في التبليغ ، حيث نجد فيها هذا المعني الذاتي للدفاع عن القرآن الكريم وإنقاذ الإيمان ، وهي ضمن القطبية الشامية ، ترجمة إحسان قاسم الصاغي ، القاهرة ، سوزلر ، ط٣ ، د . د . ت ، ص ٢٢ .

(٢) حسن عبد الرحمن بكير ، يدبغ الزمان النورسي وأثره في الفكر والدعوة ، م . س . د ، ص ٢٠٣ وهو يحيل إلي الملاحق لسعيد النورسي وأيضاً سمير رجب محمد ، الفكر الأدبي والفني عند الداعية الإسلامي يدبغ الزمان سعيد النورسي ، القاهرة ، سوزلر ، ١٩٩٥ - ١٤١٦ هـ ، ط ٢ ، ص ٢٢٧ وهو يحيل بالطبع أيضاً إلي الملاحق .

- لم يطرح "النورسي" مشروعه غير طريقة صوفية تقليدية وإنما عن طريق فضاء أوسع وأرحب من عالم الطريقة المغلق على المؤمنين بها ، ومن هنا نجد ملمحاً لخطاب وعلاقة يمكن وصفها بأنها جديدة حديثة ، فالخطاب يناقش قضايا الإيمان والعقيدة واليوم الآخر والرسالة الحميدة وصدقها والإيمان بها بطريقة تختلف عن الخطاب الديني التقليدي السابق عليه ولا يجاوزها إلى غيرها إلا بالقدر الذي يخدمها ، كما أنه يؤسس لعلاقة مهورها " مدارس النور " عن طريق قراءة رسائله الذي يكونون شبكة للاجتماع حولها والحركة بها ، وهو هنا يركز على إيمان الفرد وتثبيته وحماية عقيدته ، ويعمل في نفس الوقت على ملء الفراغ الاجتماعي الذي نجم عن انقراض المؤسسات الدينية العثمانية بقوة قانون الدولة العلمانية وسطوقها الخيفة . " مفهوم الشبكات الاجتماعية " كما تعبر عنه العلوم الاجتماعية له وجهه الظاهر وهو ما ذكرناه تواتراً ، وله وجهه الخفي الذي يعبر عن تحسدي الدولة الجديدة ونزع الشرعية عن اجراءاتها عبر العودة إلى الدين الإسلامي والتمسك به عقيدة وعبادة وشرعية ، والشبكة الاجتماعية التي تعبر عنها " رسائل النور ومدارسها " تختلف عن الطرق الصوفية التقليدية .

وفي هذا يقول النورسي " إن الزمن ليس زمن طريقة بل زمن إنقاذ الإيمان . . . ولا يدخل الجنة من لا إيمان له خلافاً للتصوف فإنه بدونه يدخل الناس الجنة ، فلا يعيش الإنسان بدون نعيم ولكن يعيش بدون فاكهة ، التصوف هو الفاكهة والحقائق الإسلامية هي الخبز " (١١) .

قبل النورسي في تركيا لم يكن هناك ممارسة دينية إسلامية إلا عن طريق وعاء مؤسسي له طقوسه وتعبيراته النظامية الحادة وهو الطريقة الصوفية .

- يعد النورسي هو أول من دعا لتجاوز الطريقة الصوفية إلى فضاء

(١١) سمير رجب محمد ، الناعية الإسلامية بنوع الزمان النورسي ، م . د . ص ٣٠٧ وهو يحيل إلى المكتبات .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

الانتماء لعالم الإسلام (العقيدة والأمة) المتجاوز للزمان والمكان واللحظة الراهنة ، ومن الواضح أن "النورسي" كان مدركا لخطر الطرق الصوفية التقليدية القديمة علي "فاعلية المسلم" لذلك حاول تجاوزها إلي ما قبل الطرق الصوفية وهي العلاقة المباشرة مع القرآن قبل أن تكون هناك طرق تمارس سطوتها علي وعي المسلم فتسلبه فاعليته وحرية في العلاقة المباشرة مع الوحي .

وهنا أحد ملامح الإحياء والتجديد في دعوة "النورسي" تجاوز الطريقة إلي التواصل المباشر بين المسلم والوحي، ويمكننا القول أن "النورسية" من منظور العلوم الاجتماعية واقترب الحركات الاجتماعية هي تعبير عن "حركة اجتماعية محافظة تعمل علي الحفاظ علي القيم وحماية الأخلاق الإسلامية في مواجهة محاولة تبديلها ومحوها من قبل الدولة العلمانية الكمالية ، ومن ثم فهي حركة إصلاحية من ناحية ومحافظة من ناحية ثانية وقدف إلي استعادة القيم الإسلامية لمكانتها في الممارسات اليومية وفي القضاء الاجتماعي لعالم المسلم التركي من ناحية ثالثة.

ويلخص "النورسي" رؤيته للتعامل مع الواقع في الدرس الأخير قبل وفاته بقوله "إن القضية الأساسية هي الجهاد المعنوي لهذا الزمن ، ووضع عقبة ضد التخريبات المعنوية إضافة إلي تقديم العون الكامل بكل قوتنا إلي الراحة الداخلية ، إن الجهاد المعنوي في الداخل هو العمل ضد التخريبات المعنوية والذي يتطلب خدمات معنوية وليست مادية"^(١).

- لم يكن النورسي في كل مراحل حياته وتحولاته الفكرية والسياسية ثوريا بمعنى أنه يسعى لتغيير شامل في الواقع الاجتماعي والسياسي ، وإنما هو

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . د ، ص ١٧٦ وهو يحيل إلي التلاحق للنورسي وراجع أيضا في هذه النقطة أورهان محمد علي ، سعيد النورسي رجل القدر في حياة الأمة ، م . س . د ، ص ١٢٩

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

تعبير عن " النموذج الإصلاحى " الذى يحافظ على ما هو قائم فى سياق رؤيته الإسلامية المستندة إلى القرآن والسنة ، ولم يدر بخلده استخدام الوسائل السياسية كأداة للتغيير الاجتماعى أو للوصول إلى السلطة فهو هنا تعبير عن " النموذج الدعوى الفكرى الاجتماعى " فلم يكن مطروحاً فى خطته أو برنامجه فى يوم من الأيام السيطرة على النظام السياسى مطلقاً ولا الاشتراك فيه وإنما المقصود تكوين اتجاه إسلامى عام يكون أداة للضغط على الدولة لئلا تنحرف عن أسس الإسلام لا غير وفى ذلك يقول: " كل مؤمن مكلف بإعلاء كلمة الله ، وأن السبب المهم فى هذا الزمان هو التقدم مادياً لأن الأجانب تحطمنا تحت تسلطهم بالأسلحة العلمية والصناعية الاستبدادية أما نحن فسنجاهد بسلاح العلم والفنون ضد الجهل والفقر والأفكار المضادة التى تعد من ألد أعداء كلمة الله ، وستحيل الجهاد الخارجى إلى السيوف الماسية للبراهين القاطعة للشريعة الغراء لأن التغلب على المنحصرين يكون بالإقناع وليس لدينا وقت للخصوصية " (١١).

ويمكننا القول: إن الحركة النورسية هي تعبير خالص عن تبني منهج الإقناع والتدرج بعيداً عن أي شكل من أشكال استخدام العنف أو القوة فيما يمكن أن نعتبره نموذجاً لدعوات الإصلاح والتجديد المستندة إلى مفهوم " النصر الجميل " تجاه السلطة السياسية والواقع الاجتماعى معاً.

أولاً: الأفكار الأساسية للتيار النورسى:

عبر "النورسى" عن عصره القلق ، فقد تقلب في أزمان لها طابع "الانقلاب الكامل" في تركيا أو حتي في العالم كله ، فهو قد عاصر عهد

(١١) أحمد توري التيمي ، الحركات الإسلامية المعاصرة ، م . س . ٥ ، ص ٦٩ - ٧٠ وهو ينقل عن مجلة كوبرو التي تعبر عن الفكر النورسى في تركيا .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

السلطان عبد الحميد ، ثم شهد ثورة الاتحاد والترقي عليه وخلعه وعاصر ممارسات الاتحاد والترقي العلمانية التي روعت فؤاده وصدمة ، كما شارك في الحرب العالمية الأولى وأسر فيها ، وشارك في حرب التحرير التي قادها " أتاتورك " ، وعاش عن قرب البدايات الأولى لتأسيس الجمهورية وإلغاء السلطنة ثم الخلافة ، وشهد الجمهورية وانقلابها الشامل الصادم علي كل ما هو إسلامي وأيقن أنه يعيش في عصر " إنقاذ الإيمان ومواجهة الإلحاد " .

وفي كل مرحلة من هذه المراحل كانت له مساهماته الفكرية والإصلاحية ، ومن ثم فنحن أمام شخصية تعرضت لتحولات فكرية ونفسية قاسية وصادمة جعلته ينتقل من المشاركة المجتمعية والسياسية إلى الانعزال فقط علي العمل الدعوي الذي يتخذ إيمان الناس ممثلاً في " رسائل النور " ، فقد تكون لديه اعتقاد بأن مرحلة سعيد القديم (حتى عام ١٩٢٥ م) لن تجدي نفعاً مع التحولات المرعبة التي أحاطت بالعالم الإسلامي ، ومن ثم فمرحلة سعيد الجديد (١٩٢٦ - ١٩٦٠) تحتاج إلي بناء تكون قاعدته الأساسية جيلاً قرآنياً مسلحاً بعقيدة راسخة سليمة ومن هنا كان عكوفه علي " رسائل النور " وهي عبارة عن أربع مجموعات رئيسية عمدتها هي المجموعة الأولى المعروفة باسم: الكلمات Sozler ومنها تنبثق المجموعة الثانية والموسومة بالمكتوبات Mektubat ومنها تنبثق المجموعة الثالثة المسماة باللمعات Lem, alar ثم المجموعة الرابعة " الشعاعات " Su, alar وهي متفرعة عن سابقتها ، وألحق بهذه المجموعات ثلاثة ملاحق هي ملحق " بارلا " ، وملحق قسطنطيني " وهي رسائل توجيهية إلي طلبة النور في أساليب خدمة القرآن وفقه الدعوة والقضايا العملية التي تواجههم .

وألّف النورسي أيضاً بالإضافة إلي هذه المجموعات الأربع الرئيسية رسائل أخرى مستقلة منها " المدخل إلي النور " ، و " مفتاح لعالم النور " وهي آخر

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

رسالة كئيبة ، والمحاکمات " وترجمة حياة " و "سنوحات" و "مناظرات" و "ديوان حسري عسري" . ومن ثم فرسائل النور هي عمل موسوعي كبير بلغ حوالي ثمان مجلدات كبار تضمنت آلاف الصفحات وعالجت قضايا متعددة علي فترات زمنية طويلة ، وهي التي تعبر عن مجمل أفكار التيار النورسي في تركيا والتي تلخص خطوطها العريضة في الآتي:

١ - الإسلام هو خلاص البشرية المعاصرة في الداخل الإسلامي وعلي المستوي الكسوفي فهو يقول "إن البشرية التي أخذت تصحو وتيقظ بنتائج العلوم والفنون الحديثة - أدركت كنه الإنسانية وماهيتها وتيقنت أنه لا يمكنها أن تعيش هملًا بغير دين بل حتي أشد الناس إلحاداً وتنكراً للدين مضطر إلي أن يلجأ إلي الدين في آخر المطاف لأن نقطة استناد البشر عند مهاجمة المصائب والأعداء من الخارج والداخل مع عجزه وقلة حيلته وكذا نقطة استمداده لأماله غير المحدودة المستندة إلي الأبد مع فقره وفاقته - ليس إلا معرفة الصانع" والإيمان به والتصديق بالأخيرة فلا سبيل للبشرية المتيقظة إلي الخلاص من غفوتها سوي الإقرار بكل ذلك ، وما لم يوجد في صدفه القلب جوهر الدين الحق فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية علي رأس البشر وسيكون أشقي الحيوانات وأذلها^(١) .

٢ - القرآن هو المصدر المعرفي الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في استخلاص الأفكار والمعارف التي يتحقق بها صلاح الفرد والجماعة فهو يقول: " لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها" .

٣ - الإيمان والعلم قرينان ولا يعارض أحدهما الآخر ، ولا يوجد أي تناقض بين مسائل العلم الحديث والمعني الظاهري لحقائق الإسلام وفي هذا يقول:

(١) سعيد النورسي ، الخطبة الثامنة ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ، م . س . د ، ص ٣٢ - ٣٣٦ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

"إن المستقبل الذي لا حكم فيه إلا للعقل والعلم سوف يسوده حكم القرآن الذي تستند أحكامه إلى المنطق والعقل والبرهان"^(١).

٤ - الحرية الحقيقية هي التي تنبع من الإيمان وتعني عدم فرض السيطرة على الآخرين من ناحية والالتزام بقواعد الإسلام من ناحية أخرى ، فالحرية والإيمان مرتبطان . وفي هذا يقول " الحرية المطلقة ما هي إلا الوحشية المطلقة يل بهيمية وتحديد الحرية ضرورة من وجهة النظر الإنسانية " ، " الحرية الخارجة عن دائرة الشرع إنما هي استبداد أو أمر بيد النفس الأمارة بالسوء أو بهيمية أو وحشية ، فليعلم جيداً هؤلاء الزنادقة والمهملون للدين أنهم لا يستطيعون أن يجيروا أنفسهم لأي أجنبي يملك وجداناً بالإلحاد والسفاهة "^(٢).

٥ - التغيير في الأفراد والمجتمعات يأخذ في اعتباره الزمن والعصر ويعتمد سنة التدرج واستخدام الوسائل السلمية فهو يقول " إن من يشق طريقاً في الحياة الاجتماعية ويؤسس حركة لا يستمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه ، عالم تكن الحركة منسجمة مع القوانين القطرية التي تحكم الكون " . وفي موضع آخر يقول: " وضع الله سبحانه وتعالى وجود الأشياء تدريجياً وترتيباً أشبه ما يكون بدرجات السلم وذلك بمقتضى اسمه الحكيم فالذي لا يتأني في حركاته إما أنه يظفر الدرجات فيسقط أو يتركها ناقصة فلا يرقى إلى المقصود "^(٣).

٦ - احترام النظام الجمهوري الصالح الذي يعتمد الإسلام مرجعية له " إنكم تستطيعون أن تعلموا مدى تقديري لحقيقة الجمهورية الصالحة ، علي أن أكبر دليل علي تقديسي للجمهورية هو احترامي لخلفاء الإسلام ، فقد كانوا إلي جانب كونهم خلفاء رؤساء جمهورية أيضاً ، وكانت حياتهم حياة جمهورية لا

(١) نفس المرجع ، ص ٥٣

(٢) نفس المرجع ، ذيل الذيل ، ص ١١

(٣) أورخان محمد علي ، سعيد التورمي رجل القدر في حياة أمة ، م . س . د ، ص ١٢٨

في الادعاء اللفظي فقط بل في الحقيقة والواقع^(١).

٦ - تأكيد مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية وإحياء الوعي بمفهوم الوحدة والجامعة الإسلامية فهو يقول "نحن جمعية تحوي كل عصر أربعمئة مليون من الأعضاء المنتسبين إليها! وهم في كل يوم يعبرون خمس مرات عن أتم علاقتهم بالدستور العظيم لهذه الجمعية وهم يتسابقون دائماً لتحقيق أهم شعائرها ألا وهو ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] فنحن أفراد هذه الجمعية المقدسة العظيمة، وظيفتنا تعريف هؤلاء الإخوة المؤمنين بحقائق القرآن تعريفاً علمياً راسخاً وذلك تعاوناً منا علي إعتاق أنفسنا من سجن الأيديّة الذي يتهددنا .

ويقول في موضع آخر "إن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون في هذه البلاد من رشاوي إلي الغرب وإلي الأجنب من تنازلات سياسية ومعنوية عليهم أن يعطوا عشرة أمثالها بل ينبغي لهم أن يدفعوها من أجل إقرار إخوة أربعمئة مليون من المسلمين ستتشكل علي صورة جمهوريات إسلامية متحدة"^(٢).

٧ - البعد عن السياسة وعدم محوض غمارها فقد رفع شعار "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة"، وفي الخطبة الشامية أوضح ضرورة تنزيه الدين عن استغلاله من قبل الناسة وقال: "أرجو أن لا يذهب بكم الظن بأنني بكلامي هذا أستنهض هممكم للاشتغال بالسياسة - حاش لله - فإن حقيقة الإسلام أسمى من كل سياسة، بل جميع أصناف السياسة وأشكالها يمكن أن تسير في ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له وليس لأي سياسة كانت أن تستغل

(١) مصطفى محمد، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. د. ص ١٣٨ وأيضاً النعمي،

الحركات الإسلامية المعاصرة، م. د. ص ٨٢

(٢) البيان الذي ألقاه النورسي أمام المحكمة التي حاكمته ونبرا منها بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٤٤ وراجع

محمد مصطفى، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. د. ص ١٣٧

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

الإسلام لتحقيق أغراضها^(١) ويقول أيضاً: "إني أفضل حقيقة واحدة من حقائق الدين علي ألف قضية سياسية من قضايا الدنيا"^(٢) وهو هنا أقرب ما يكون للقبول بالفصل في الممارسة بين السياسة ومشاكلها وقضاياها التي هي في التحليل النهائي نسبية ومتغيرة وبين العقيدة والإيمان والدين التي هي مطلقة وثابتة .

و يعبر عن نفس الرؤية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية اليوم في تركيا حيث يري قادته ضرورة الفصل بين المجال السياسي وبين المجال الديني والعقدي بحيث لا تقحم قضايا الدين في السياسة أو توظف لصالحها دون أن يعني ذلك استبعاد الدين عن الحياة كما تذهب العلمانية .

٨ - حقائق الإسلام تمتاز باستعدادها استعداداً كاملاً لدفع أهلها لمرافي التقدم المعنوي والمادي معاً ، فيقدر مايمسك أهل الإسلام بالحقائق الإسلامية يزدادون رقياً وتقدماً ويقدر ضعف تمسكهم بتلك الحقائق يصابون بالتوحش والتخلف والاضمحلال والوقوع في ألوان الهرج والاضطرابات ويغلبون علي أمرهم^(٣) .

٩ - المستقبل للإسلام كدين وحضارة تستجيب للفطرة الإنسانية وللأخلاق الروحية للإنسان المعاصر ، والمستقبل للإسلام كعالم وأمة لا بد وأن يكون لها حضورها المستقبلي كقوة عالمية ، فعلي مستوى استجابة الإسلام للحاجات البشرية الروحية وانتشاره في كل العالم قال النورسي: "إن أوروبا وأمريكا حيائي بالإسلام وستلدان يوماً دولة إسلامية ، كما حيئت الدولة العثمانية بأوروبا

(١) سعيد النورسي ، الخطبة الشامية ، م . س - د ، ص ٦٨ وعن موقفه من السياسة راجع النعيمي ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ٥٧ - ٦٠ .

(٢) النورسي ، الخطبة الشامية ، هاشم ص ٥٦ - ٥٧ .

(٣) سعيد النورسي ، الخطبة الشامية ، م . س . د ، ص ٣٠ - ٣٦ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وولدت دولة أوربية . . . الإسلام وحده سيكون حاكماً علي قارات المستقبل حكماً حقيقياً ومعنوياً وأن الذي سيقود البشرية إلي السعادتين الدنيوية والأخروية ليس إلا الإسلام .

وعلي مستوى تحقيق الأمة الإسلامية لحضورها العالمي توجد وفق النورسي "في قلب الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي خمسة قوي لا تقهر وهي في منتهي الرسوخ والمتانة وهي الحقيقة الإسلامية ، والحاجة الملحة ، والحرية الشرعية ، والشهامة الإيمانية ، والعزة الإسلامية التي تعلن إعلاء كلمة الله والذي تتوقف علي التقدم المادي والدخول في مضمار المدنية الحقيقية"^(١) .

والنورسي في الواقع يجيب علي سؤالين: أحدهما خاص بالعالم الإسلامي وهو سؤال النهضة الأثر كيف يمكن النهوض بالعالم الإسلامي من خلفه؟ والثاني خاص بحيرة الإنسان المعاصر وقلقه وتوتره واغترابه وقميشه في ظل سيادة طور جديسه من أطوار الحضارة الغربية وهو طور المجتمع ما بعد الصناعي - كيف يمكن الحفاظ علي إنسانية هذا الإنسان وبقاء قوي الخير فاعلة في داخله لتحقيق المقصد من خلقه ووجوده وهو الاستخلاف؟

١٠ - رفض مفهوم العلمانية الذي يعد الدين كلية عن الحياة فهو يقول: "إن الإسلام ليس فيه رجال دين بالمفهوم الغربي المسيحي لذا فالمقارنة باطله ، ليس في الإسلام طليقة الرهبان ذلك لأن النص الوارد في أنه "لا رهبانية في الإسلام يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرنا ، ويجب أن يكون كذلك في الواقع أيضاً والمنطق يرفض أن نحمل النتائج الضارة الناتجة من التطبيق السيئ علي هذه الفكرة وأن نجعلها موضع نقاش . . . إن الإسلام نظام كامل للحياة فشريعتنا لم تدع وظائفنا التعبدية شيئاً نظرياً وأمرأ متفصلاً عن الحياة بل

(١) نفس المرجع ، ص ٤١ - ٤٤

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

أدجمتها ضمن هذه الحياة وضمن نظامها ، فإن انفصلت عقائدنا تماماً عن قلب الحياة فلا يبقى في أيدينا سوى شيء نظري^(١) .

١١ - اعتماد الوحي (القرآن والسنة) والشريعة كمصدر للممارسة الإسلامية بعيداً عن الذوق والإلهام والكرامات التي تتبعها الطرق الصوفية ويؤكد أن الآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي أسمي وأعلى من آداب الطريقة المستندة إلى الإلهام لذا فسأهم أساس للطريقة هو اتباع السنة النبوية المطهرة^(٢) ويضيف في موضع آخر: "إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى وهو طريق ورثة النبي من الصحابة الكرام والسلف الصالح ومن ثم فهو يحذر من انفصال الطريقة عن الشريعة لأن ذلك يعني تمزيق المنهج الشمولي لفهم الإسلام الكامل الموحد"^(٣) .

١٢ - تداول الحضارات بين صعود وسقوط ، فهو يرى أن الحضارة لا تسير في خط مستقيم حتى يتباعد المبدأ والمنتهى بل يدور ضمن دائرة كدوران كرتنا الأرضية فتارة يربنا الصيف والربيع في حال الترقى وتارة يربنا الشتاء والخريف في حال التدنس وكما أن الشتاء يعقبه الربيع والليل يخلفه النهار فسيكون للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله ولكم أن تنتظروا من الرحمة الإلهية شروق شمس حقيقة الإسلام فتروا المدنية الحقيقية في ظل سلام عام شامل ، ومن ثم فلا يزال المستقبل مفتوحاً أمام صعود الحضارة الإسلامية وعالم المسلمين في الدنيا وأمتلاك أسباب النهوض^(٤) .

١٣ - السعد عن استخدام القوة المسلحة في التغيير ، فهو يرى أن السلاح سوف يقتل حامليه ، فالخروج المسلح ضد الحكام المسلمين في الداخل

(١) أورخان محمد علي ، سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة ، م . س . د ، ص ٥٠ .

(٢) حسن بكير ، النورسي وأثره في الفكر والدعوة ، م . س . د ، ص ١٤٦ .

(٣) سعيد النورسي ، الخطبة الشامية ، م . س . د ، ص ٤٦ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

سيصيب أول ما يصيب المسلمين أنفسهم ولن يجني ثمرة هذا الخروج المسلح الداخلي سوى أعداء المسلمين وهو يقول في ذلك: "إن الجهاد المسلح لا يحشد كليا إلا ضد العدو الخارجي . . والجهاد في أي مجتمع مسلم هو جهاد معنوي يتصل بتنوير الأفكار وإصلاح القلوب والأرواح ويكون جهاداً إيجابياً ضد التخريبات المعنوية"^(١).

فهو يعتمد النضال الداخلي في مواجهة الاتجاهات المادية والإلحادية التي تستهدف عقيدة الأمة ودينها وتراثها سواء أكانت محلة للدولة أو كانت تعبيراً عن تيارات فكرية داخل المجتمع ، وهذا نوع من الوعي الداعي العميق لدى النورسي محدود القدرات التي تملكها الحركة النورية في السياق الاجتماعي والسياسي الذي عرفت عنه دولة علمانية ذات أيديولوجية أصولية متطرفة ومن ثم استبعاد المواجهة المباشرة معها ، لكن ذلك لم يكن يعني إقرارها علي سياساتها التي عبر عنها بالتخريب المعنوي وإنما رفضها عن طريق طرح بديل لها تمثل في رسائل النور التي تحمل في طياتها مشروعاً متناقضاً للمشروع الذي تحمله الدولة الكمالية .

١٤ - حذر "النورسي" من الحضارة الغربية المادية ومن مدنياتها الزائفة التي تمثل خطراً علي الإنسانية واعتبر أن الحضارة الإسلامية هي التي تحقق السعادة البشرية لعالمية البشر المعاصرين وفي هذا يقول: "يا أوروبا الغانية! أعلمي جيداً أنك أخذت يمينك الفلاسفة المضلة السقيمة وبشمالك المدنية المضرة السفينة ثم تدعين أن سعادة الإنسان بهما ، ألا شلت يداك ويئست الهدية هديتك ولتكن وبالاً عليك وستكون" وهو يصف إنسان الحضارة الغربية إلي فرعون طاغية ومتمرد ذليل وجبار عاجز غاية ما يصبو إليه تلبية رغبات

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . ذ ، ص ١٧٦ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

النفس وإشباع هواها بأي وسيلة وجدت لأنه لا يجب إلا نفسه وهو مستعد للتضحية بكل شيء في سبيلها أما إنسان الحضارة الإسلامية فهو عبد لربه ، حين لين ، فقير مستغن ، ضعيف مستند لقوة الله^(١) .

ولكنه رغم ذلك يدعو إلي الحوار بين الحضارة الإسلامية والمسيحية^(٢) في مواجهة قوي الإلحاد ويقول في هذا الصدد "إن علي المسلمين والمسيحيين في هذا العصر عدم الركون إلي الخلافات بينهم بل يلزمهم توحيد قواهم لمحاربة عدوهم المشترك والذي يكمن في المادية والإلحاد وغير المتدينين ذوي النوايا العدوانية"

١٥ - رفضه الاستبداد السياسي فهو يعرف الجمهورية بأنها عبارة عن العدالة والشورى وحصر القوة في القانون فهو يقول "ليس من الجناية علي الإسلام أن تستجدي الأحكام من أوروبا ولنا شريعة غراء تأسست قبل ١٣ عشر قرناً؟ إن هذا الاستجداء شبيه بالتوجه إلي غير القبلة في الصلاة . إن القوة لا بد وأن تكون في القانون وإلا فسيتفشي الاستبداد في الكثيرين ، وهو يري المشروطة بأنها المشورة والعدل والقانون ويقول: "تعلموا المشروطة وعلموها علي أنها المشروعية ، والمشروطة هي هدف الحكومة المستمدة من قوله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ، ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بينهم﴾ [التورى: ٢٨] ، والمشروطة هي المشروطة الشرعية وهي التي تظهر طالع أميا وتكشف خطط الإسلام بشرط أن تغذي بالشرعية الغراء وحرية رأي الفرد والجماعة . فالديموقراطية عند النورسي مرهونة بالعدالة والشورى والقانون^(٣) .

(١) حسن بكير ، النورسي وأثره في الفكر والدعوة ، م . س . د ، ص ١٧٠ وهو ينقل عن اللغات والكلمات .

(٢) أحمد نوري النعيمي ، الحركات الإسلامية المعاصرة في تركيا ، م . س . د ، ص ٩٠ .

(٣) سمير رجب محمد ، الفكر الأدبي والديني عند الداعية الإسلامي يدع الزمان سعيد النورسي ، م . س . د ، ص ٢٤٦ - ٢٤٨

١٦ - يرفض النورسي النظام الرأسمالي والاشتراكي معا ويرى أن النظام الإسلامي هو الطريق الوسط بينهما فهو لا ينكر حق الملكية وإنما يكتفي بضبطه وتحديدده ومن ثم فهو لا يقبل الجمع المفرط لرأس المال ويرى أن للفقراء حق فيه وهو يشجع المشروع الحر لكنه يرفض الاحتكار ويرى ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الفقيرة ولكن دون استبداد^(١).

هذه الخطوط العامة لأفكار التيار النورسي والذي عبرت عنها بشكل رئيسي رسائل النور التي كتبها "بديع الزمان النورسي" والتي كانت تهدف بشكل أساسي إلى حماية إيمان الناس وإنقاذ أصل وجودهم وهو الإسلام أمام "تأله الدولة الكمالية وسلطانها البشع المروع".

استطاعت رسائل النور أن توجد مساحة مهمة لبقاء المشروع الإسلامي حاضراً بقوة في الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان التركي في مواجهة مشروع الدولة الكمالية والطبقات العلمانية المتغربة الملتحقة بها فيما يمكن أن نصفه بوضوح بأنه تعبير عن "صمود النص كفاعل اجتماعي وسياسي وفكري وأخلاقي".

لم يكن النورسي ولا طلابه هم الفاعلون الاجتماعيون بتعبير الأداة التحليلية الرئيسية التي نستخدمها في هذه الدراسة وهي "الحركات الاجتماعية" ولكن النص ممثلاً في القرآن والسنة بشكل أساسي ثم رسائل النور والتي كانت تعبراً عنهما من وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه ، ومن هنا كان رفض النورسي القاطع لكل ما يحول دون التفاعل المباشر بين المسلم والوحي أو بين الواقع الاجتماعي والنص القرآني والتبوي وتمثل ذلك بشكل أساسي في رفضه التام للطريقة الصوفية التقليدية ومفاهيمها القائمة

(١) التعميم ، الحركات الإسلامية المعاصرة في تركيا ، م . س . ٥ ، ص ٩٥ - ٩٦ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

علي الفناء والإلهام ووحدة الوجود التي تحول الإنسان إلي جزء من الطبيعة يخضع لقوانينها وليس هو الإنسان الذي خلقه الله ليكون خليفته وليسخر قوانين الطبيعة من أجل رفاهية البشرية وسعادتها وسلامها .

ثانياً : تجليات النورسية المعاصرة في تركيا :

لم يترك "النورسي" جماعة واحدة أو تنظيمًا واضحاً فهو لم يعين خليفة لتلاميذه^(١) من بعده ونشير معلوماتنا إلي أن أول جماعة خرجت من النورسية هم "جماعة الساخ" وهؤلاء كانوا يرون كتابة رسائل الإمام بالحروف العربية العثمانية وعدم كتابتها بالحروف اللاتينية و انطلقوا من اهتمام "النورسي" باللغة العربية وحروفها والتي هي لغة القرآن وتتضمن يداخلها روح الرسائل والجو التاريخي الذي كتبت فيه ، بينما يرى أعضاء آخرون داخل الجماعة أن "النورسي" لم ينص علي ضرورة الكتابة بالحروف العربية وطبعت في عهده بعض كتبه باللاتينية مثل رسالة "كنجلك رهبري" أي مرشد الشباب ، كما أنه سمح لطلابه بالدراسة في المدارس والجامعات التركية ولكن هذا الفصل داخل الجماعة انتهى مع الزمن ولم يبق منه أحد يذكر^(٢) .

انقسم "التيار النورسي" بعد ذلك حول المسألة السياسية خاصة في أواخر الستينيات مع اتجاه الإسلاميين لتكوين كيان سياسي مستقل لهم وكما قال لنا أقدم طالب في مدارس النور اليوم في تركيا كان للنورسي علاقات قوية

(١) حوار الباحث مع الأستاذ محمد فرغية وكذلك حوار مع الأستاذ أورتخان محمد علي في اسطنبول في أواخر عام ٢٠٠٣ م . وهي في ذلك اختلفت عن حركات إسلامية أخرى مثل الإخوان المسلمين والتي حسمت اختيار مرشد لها بعد مؤسستها الأول .

(٢) عن مجموعة الساخ راجع: حسن عبد الرحمن بكير ، بديع الزمان النورسي وآثره في الفكر والدعوة ، م . س - د ، ص ٢١٦ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

مع القوي الإسلامية في تركيا في الخمسينيات مثل علاقته بتنجيب فاضل و "جواد رفعت أتيلخان" الذي عرض علي النورسي "تأسيس حزب الإسلام الديمقراطي" ولكنه رفض لعدم تفتتت القوي المعارضة لحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي كان النورسي "يري أن التناقض الرئيسي للحركة الإسلامية هي مع الحزب الجمهوري الذي يمثل الدولة العلمانية.

وبعد انقلاب عام ١٩٦٠ وتأسيس حزب العدالة بقيادة "سليمان ديمريل" دخل الإسلاميون جميعاً تحت عباءته في مواجهة حزب الشعب وكان شعار "ديمريل" في ذلك الوقت "الذي أصبغه علي زناد البندقية غير الذي أصبغه علي السيحة"^(١) وعندما جرت انتخابات مجلس الشيوخ التركي أصبح أحد طلاب النور عضواً فيه وهو "أحمد توفيق ياكسو"، ويبدو أنه كان يمثل التيار الذي يري المشاركة في العمل السياسي داخل "جماعة النور" وكان من بين المجموعة الإسلامية الأولى التي قررت خوض الإسلاميين لعمار العمل السياسي مستقلين عن غيرهم من الأحزاب الأخرى، وهذه المجموعة انتقلت من "جماعة النور" إلي أول حزب إسلامي أسسه "أربكان" عام ١٩٦٩ م وهو حزب النظام الوطني.

الغالبية من طلاب النور "لم تكن توافق علي إنشاء حزب سياسي وذلك لأسباب معتبرة عندهم وهي أنهم لم يحسموا بينهم الدخول في العمل السياسي المباشر، وأن الخط الرئيسي في تفكير "جماعة النور" هو إرشاد أهل السياسة وليس الانخراط فيها... فالنورسي يقول للحكام: أبقوا في مكانكم والطريق الصحيح هو كذا وكذا"^(٢) وبشكل عام يمكن القول أن هناك

(١) حوار الباحث مع محمد فرعية في استقيل عن الحركة النورية وتحولاتها وتطوراتها.

(٢) أورهان محمد علي، سعيد النورسي رجل القدر في حياة الأمة، م. س. د حيث أشار إلي أن الجماعة عرض عليها أن تؤسس حزباً سياسياً ولكنها رفضت بالإجماع، وهو يشير إلي رفض تعاطي

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

مجموعة من الأفرع تفرعت عن مدارس النور متفاوتة في اجتهاداتها حول التعامل مع الواقع ولكنها جميعاً تعبر عن الفكر النورسي وهذه الأفرع هي:

١ - مجموعة فتح الله كولن:

انفصلت عن المجموعة الرئيسية للنورسية وهي "بني آسيا" عام ١٩٧١ م ، وتنسب المجموعة إلى مؤسسها وهو "فتح الله" أحد تلامذة النورسي ، ورغم أنه لم يره فهو يعبر عن تطور مهم داخل "التيار النورسي" حيث يملك أفقاً واسعاً وله شخصية قيادية تملك استراتيجية يمكن وصفها بالشمول ، لا تقتصر فقط على المجالات التقليدية للإسلاميين مثل التربية والوعظ ولكنه تتسع لتشمل مجالات الحياة كلها بما في ذلك السياسة ، فله جريدة يومية مهمة هي Zaman ولديه مجلة أسبوعية هي Acision أي الحركة وهو يتناول السياسة من جانب إبدائه للرأي فيما يجري في العالم الإسلامي ويطرح آراء جديرة بالانتباه حول الإسلام والعلم والديمقراطية والحدادة والدين وأيديولوجية التسامح وأهمية التعليم والاهتمام بالأحداث الجارية ، بيد أنهم لا يطرحون أنفسهم منافسين للحكومة أو الدولة ولا يتجهون لبناء حزب سياسي ، علي العكس هم يسرون أنفسهم جناحاً للدفاع عن الدولة التركية ويتبنون مفهوم "الإسلام التركي" أو ما يطلق عليه "جولن" إسلام الأناضول " Anatolian Islam الذي يقوم علي التسامح والتصالح مع الدولة والواقع وليس معارضته أو حتى نقده فضلاً عن التعرض له بالتغيير^(١).

معظم أعضاء الجماعة للسياسة حتى لا تستعدي القوى السياسية العثمانية عليها حتي تحتفظ لنفسها بمبادئها فهي تريد أن تحتفظ الجميع ، والأمر متروك للضمي الفردي لعضو جماعة النور فهو يعطي لأفضل مرشح من الأحزاب التي يتوسم فيه القدرة علي خدمة الإسلام ، ص ٣٢١ - ٣٢٢ .
(١) Bulent Aras and Omar Caha, Fethullah Gulen and His Liberal Turkish Islam Movement, MERIA Journal, 4 December 2000, volume 4, p. 3.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ولدى هذه المجموعة بنوك غير ربحية وشركات للتأمين وعندهم مؤسسة اقتصادية كبيرة اسمها "آسيا فانس" رأسمالها يبلغ حوالي ١٢٥ مليون دولار وتسعى لعمل استثمارات في جمهوريات آسيا الوسطى ، ولهم بنك غير ربحي ، وعندهم جامعة خاصة في اسطنبول اسمها "فاتح يونيفرسني" ولهم جامعات منتشرة في منطقة آسيا الوسطى وعندهم محطة تلفزيون اسمها Saman Yolu (STV) أحد مجموعات "عجزة درب التبانة" وعندهم إذاعة اسمها Burc تشمل عموم تركيا وأخرى محلية ، ويمكن وصف الجماعة بأنها تعبر عن "الإسلام الاجتماعي" الذي يهتم بشكل أساسي بالتواجد في مجالات التعليم والتربية والإعلام والاقتصاد .

ففي مجالات التربية أسست مجموعة "فتح الله جولن" أكثر من مائة مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية ولغة الدراسة بها هي الإنجليزية ومنذ عام ١٩٩٠ تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولية ويحقق طلابها أفضل النتائج في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب ونصف هذه المدارس معترف بها من قبل الدولة وهي من أرقى المدارس التركية من حيث مستوى التدريس ، وخارج تركيا توجد حوالي ٢٠٠ مدرسة في أغلب قارات العالم في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأغلبها يتركز في آسيا الوسطى ، وأنشأت سبع جامعات في آسيا الوسطى وعندما سمحت الدولة بتأسيس الجامعات الخاصة في تركيا سنة ١٩٩٦ م فتحت الجماعة "جامعة الفاتح" المشار إليها سابقاً وفتحت أبوابها للدراسة عام ١٩٩٦ - ١٩٩٧ م .

وأقامت مجموعة "كولن" مدارس للطلبة في أغلب المدن التركية بلغ عددها أربعمائة مسكن بطاقة استيعابية قدرها مائتي ألف طالب وأقامت أيضاً بيوتاً للطلبة الجامعيين بلغت حوالي ستة آلاف تستوعب ما يزيد على مائة وأربعين ألف طالب وطالبة ولها مدارس يحضر فيها الطلاب لدخول

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

امتحانات القبول في الجامعات وعددها يبلغ حوالي مائتي مدرسة تستوعب ما يزيد على ٣٠٠ ألف طالب وطالبة ، ولدى الجماعة ستون ألف طالب تخرج منهم في عام ١٩٩٣ - ١٩٩٤ م أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من كليات مختلفة محلية ودولية . وكما علمنا فإن مدارس مثل " روبرت كوليج وأمريكا كوليج وجالاطا سراي " هي مدارس تابعة للجماعة وهي تخرج أهم طلاب تركيا اليوم والذين يتولون أعلى مناصب الدولة فهم يتعلمون بالفرنسية والألمانية والإنجليزية^(١) .

وفي مجال الإعلام لديها جريدة زمان السابق الإشارة إليها منذ عام ١٩٨٨ م ، وهي تطبع في تركيا في خمسة مراكز ، وفي الخارج في ثلاث عشرة دولة منها وسط آسيا وألمانيا ، وتطبع يومياً حوالي ٤٠٠ ألف نسخة وفيما يتصل بالقضايا الإسلامية مثل الحجاب والأحزاب التي لها جذور إسلامية والمدارس الإسلامية فإن جريدة زمان تكون مسموعة الكلمة .

وللجماعة مجلة اسمها SIZINTI وهي مجلة علمية وأدبية شهيرة باللغة التركية ويطلع منها أكثر من مائة ألف نسخة وكان "فتح الله" قد اتخذ منها منبراً للإطلاق آرائه الإيمانية والفلسفية منذ عام ١٩٧٨ م وتصدر الجماعة مجلة بعنوان yeni umit أي الأمل الجديد ، وهي فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر وتوزع حوالي ٢٠ ألف نسخة ، ومجلة إيكولوجي وتهتم بقضايا البيئة والحفاظ عليها والتلوث والنقصاء عليه وهي فصلية ويصدر منها خمسة عشر ألف عدد ، ومجلة "فونتين" fountain وهي علمية فصلية تصدر بالإنجليزية وتنتشر في أوروبا وأمريكا . وللجماعة دور نشر وعدد من المطابع وكما قال

(١) عن تفصيلات أكثر بخصوص أنشطة مجموعة فتح الله جولين الاجتماعية وخاصة التعليمية راجع: محمد نورالدين ، حجاب وحراب ، الحملة الكمالية الثانية فتح الله جولين هدفاً ، ضياء الرئيس للكتاب والنشر ، ط١ ، يوليو ٢٠٠١ حيث أورد قائمة مفصلة بحجم وجود مؤسسات التعليم التابعة لجولين ، ط١ ، ٢٤٨ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

لنا العديد من المصادر فإن الإسلاميين يسيطرون علي مايقرب من حوالي ثلث الصحافة الكلية في تركيا ولكنها لم تصل بعد إلي النصف .

وبالنسبة للإعلام فالإسلاميون يسيطرون علي مايقرب من ١٠% منه ، وتعد مجموعة "جولين" هي أكبر مجموعات جماعة النور ويتنسب إليها ما يبلغ حوالي ٦٠% من مجمل منتسبي الجماعة وتشير المعلومات إلي أن عدد أتباعها يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف من الأتباع والأنصار - ٤ مليون من المتأثرين بأفكاره وهم ينتمون بشكل أساسي للشباب الصغير الذي يعيش في المدن خاصة من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات عدة ، وللجماعة برنامج تثقيفي منتظم يتمثل في الدروس الدورية بحيث يلتزم كل منتسب للجماعة بحضور درسين في الأسبوع لتلقي رسائل النور وعلوم الشريعة الأخرى أو يستمع للدروس المسجلة السمعية أو البصرية ، وتنظم الجماعة عدة رحلات ومخيمات صيفية داخل تركيا وخارجها ويرجع الصعود الكبير في اتساع قاعدة أنصار الجماعة إلي اهتمامها بالطلبة والشباب ومشاكلهم وقضاياهم بتأسيسها بيوت الطلبة والمخيمات الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس العليا والمراكز الثقافية والتربوية^(١).

وليس للجماعة تنظيم كما هو الحال بالنسبة للحركات الإسلامية الأخرى . فلا توجد لها هياكل تنظيمية وإنما الرابطة الأساسية التي تجمع بين المنتسبين للجماعة هي العلاقة مع الشيخ ومع النصوص التي ينتجها فيما أطلقنا عليه "النص كفاعل اجتماعي" فالحركة لا تزال تعبر عن الطابع الصوفي في العلاقة بين الشيخ كإمام وقائد روحي وبين المريدين أو الأتباع

(1) Bulent Aras and Omar Caha, Fethulla Gulen and His Liberal "Turkish Islam" Movement, Op. cit, p. 4
<http://meria. tdc. ac. il/journal/ 2000/ issue 4 / jv4n4a4. html>.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وهذه العلاقة ذات طابع رأسي يشبه الهرم حيث يقف الشيخ علي رأسه ثم طبقات الأتباع التي تتخذ طابع العلاقة الأبوية أو العلاقة مع الأكبر سناً "abi elder brothers" حيث تكون الفكرة والعلاقة الروحية هي الرابط الأقوي بين الأتباع وليس قوة التنظيم . والمجموعة "فتح الله جولن" موقع باللغة العربية علي الشبكة العنكبوتية عنوانه <http://ar.fgulen.com> وآخر إصدارات المجموعة مجلة تخاطب الجمهور العربي لسناء جسور للتواصل مع الثقافة العربية ومع العالم العربي اسمها "حراء" وموقعها علي الشبكة www.hiramagazine.com.

وتمثل مجموعة فتح الله جولن " وزناً معتبراً في السياسة التركية بالنسبة لأحزاب اليمين خاصة وهو مايفسر حرص قادة العديد من الأحزاب السياسية علي وجود علاقة خاصة معها فمنذ عام ١٩٩٤ التقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والعديد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الكبار في تركيا مع زعيمها "فتح الله جولن" الذي كثيراً ما يتم استضافته كأحد الوجوه التركية المهمة في الميدان ، ففي عام ١٩٩٧ م مثلاً زار "سليمان ديمريل " رئيس الجمهورية أحد المؤسسات التابعة لجماعته وأثنى علي النشاط التعليمي للجماعة ، وقابله " بولنت أجاويد " زعيم اليسار التركي الذي صرح بعد اللقاء بقوله "الحوار بالكامل كان حول الدين والفلسفة ولم يكن له أبعاد سياسية ووجدت الرجل ودوداً خالصاً وكان لقاءنا مفيداً" ، هذا يدل علي مدى قبول خطاب الجماعة حتي لدي اليسار .

لكن مؤسسة الجيش التي ترى نفسها حامية العلمانية في تركيا لا تزال تنظر لمجموعة "جولن" باعتبارها خطراً يهدد المؤسسة العسكرية الاستراتيجية عبر اختراقها ، ومجلس التعليم العالي في تركيا "yok" أحد ركائز العلمانية التركية المهمة ينظر هو الآخر بعين عداوة للجماعات التي تنشئها الجماعة حول العالم

ويقوم العراقيين أمام خريجيها .

ويتفق مع هذه الرؤية مفكرون علمانيون غلاة من النخبة المثقفة التركية يقولون: "إن الجماعة تستخدم تكتيكات توصلهم لنفس أهداف الإسلاميين ويزعمون أنهم خائفون من أن يكون هذا الوجه الودود ستاراً لمطامح سياسية تقلب الدولة التركية إلى النموذج الإيراني للدولة الإسلامية ، ويعلنون مخاوفهم من دعم الأحزاب العلمانية للجماعة حتى تضمن ولاءها في مواجهة الرفاه".

بينما تنظر قطاعات مهمة أخرى من النخب العلمانية الفكرية في تركيا لمجموعة "جولن" باعتبارها أحد أدوات الأحزاب السياسية العلمانية المهمة في تحجيم التيار الذي يعبر عنه "نجم الدين أربكان" وهي حركة "المللي جوروش" ويذهبون إلى أن مجموعة "جولن" يتم دعمها من وزارة الخارجية التركية وأن تخصصات سرية كبيرة حولتها "تانسوشيلر" لدعم الجماعة لاستخدام نفس أدوات أعدائها من الرفاه لمواجهةهم بها ، وهو ما يفسر العلاقة المثينة بين حزب الطريق المستقيم وبين الجماعة⁽¹⁾.

وعلى الجانب الآخر يحظي "جولن" بدعم مجموعة من الوجوه الليبرالية المثقفة المهمة في تركيا مثل الصحفي "محمد الطان وعلي بيرام أوغلو ومحمد علي بيراند وجنكيز شاندار" وهؤلاء يجادلون حول أن حل المشكلة التركية يكمن في التوصل لحالة من التوافق في الآراء ولذا فهم يقدررون الوجه القادئ للإسلام الذي تعبر عنه الجماعة ، ويمثل الموقف الناقد للجماعة من الرفاه قبل حله أحد مصادر الدعم لها من الاتجاهات القومية المحافظة⁽²⁾.

(1) Ibid, p. 5 - 8.

(2) Ibid, p. 7.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وعلي صعيد علاقة "جولن" بالتيار الذي يمثله "أربكان" وحركة الملي جوروش^(١) فإنها عدائية حيث ينظر أتباع أربكان إلى حركة "جولن" بأنها مدعومة من الدولة لتعويق حركة الرفاه ومن جانبه يشن "جولن" حملة علي الرفاه ويقول إن النسبة العالية التي حصل عليها في انتخابات عام ١٩٩٥ (٢١%)، لا تعبر عن قوته الحقيقية في الشارع والتي لا تزيد عن ١٥% وربما أقل بينما الفارق الذي حصل عليه الرفاه يعبر عن التصويت العقابي من جانب المواطنين ضد حكومات فاشلة. وحمل "جولن" الرفاه مسئولية الصدام مع الجيش والذي قاد إلى الانقلاب الأبيض عليه في يونيو ١٩٩٧ م والذي حيي تركيا في تقديره من الانحراف إلى صراع شبيه بما حدث في الجزائر^(٢).

٢ - مجموعة الجيل الجديد Yeni Nasil وآسيا الجديدة Yeni Asya:

رغم أن البعض يفصل بينهما ولكنهما مجموعة واحدة، وهي تمثل الجيل القديم من طلبة النور والمهتمين أساساً بنشر فكره ورسائله ومؤسستها هو "محمد قوتلولار" وتصدر هذه المجموعة جريدة يومية اسمها "بني آسيا" ولها دار نشر بنفس الاسم ولها علاقات قوية مع البرجوازية الإسلامية وتعتمد تكتيكات العمل داخل مؤسسات الدولة وهي دعمت حزب الطريق القويم. ومجموعة "بني آسيا" هي التي دشنت النشاط الصحفي داخل التيار النورسي، وأيدت هذه المجموعة حزب العدالة بزعامة "دميريل" حتى انقلاب عام ١٩٨٠ م وبعده بنحو شهر أغلقت الجريدة فقام النورسيون بإصدار جريدة جديدة بعنوان Yeni Nesil أي الجيل الجديد ولما أعيدت جريدة "بني آسيا"

(1) Turkish daily News, February, 18, 1995 for Rafah Opinion & Milliyet, August, 31, 1997 for Golu View.

ولمزيد من آراء جولن حول مختلف القضايا راجع: www.zaman.com/?syf=fgulen حيث يتوافر العديد من الحوارات حول الديمقراطية والحدثة والإسلام والغرب وغيرها من القضايا.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

أصبح الجيل الجديد هم المستولون عنها ومنذ بداية التسعينيات تقلص تأثير هذه المجموعة بسبب انسحاب أغلب الأعضاء منها وانضمامهم لمجموعة "الشوري"، ولهم دار نشر باسم "دار نسل للنشر" وتضاهل توزيع جريدة "آسيا الجديدة" من ٤٠٠ ألف نسخة إلى ٢٥٠٠ نسخة ووفق معلوماتنا فإنهم لا يمثلون سوى ٥% من التيار النورسي^(١).

٢ - مجموعة وقف الزهراء:

يتولى قيادتها "عز الدين يلدرم" وهم تبخوا مشروع إنشاء جامعة باسم الزهراء وهو المشروع الذي حاول "النورسي" إنشائه في عهد السلطان عبد الحميد ومشروع الجامعة في طريقه إلى الاكتمال، وهم يتولون الدعوة إلى الإسلام وإلى أفكار النورسي وربما تكون هذه المجموعة هي الأقرب لأفكار الرجل وهم يوسعون من مصادره خارج رسائل النور ويستعينون في الدعوة بخبراء من خارج الجامعة، وهم أوسع أفقا وأكثر تقبلا للنقد، وتشير معلوماتنا إلى أنهم يمثلون نسبة ضئيلة من التيار النورسي ربما لا تبلغ ٥% . ويكثر الأكراد المتسيين لهذه المجموعة لدرجة أنهم يعرفون بالنورسيين الأكراد، وتصدر المجموعة مجلة بعنوان "نسوهار" باللغة الكردية أي الربيع الجديد، وهم يهتمون ببناء البيوت للطلاب في المحافظات التركية ويرسلون بعض الطلاب للدرول العربية للتخصص في الدراسات العربية والإسلامية^(٢).

(١) عن مجموعة "بي آسيا" و"بي نسل" راجع: حسن عبد الرحمن بكير، النورسي وأثره في الفكر والدعوة، م. س. ٥، ص ٢٢٠ وطارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س. ٥، ص ٢٠٠ - ٢٠١.

(٢) حسن عبد الرحمن بكير، النورسي وأثره في الفكر والدعوة، م. س. ٥، ص ٢٢٠.

٤ - مجموعة الشوري:

هذه المجموعة يمثلها ما يقرباً من ٣٥٪ من منتسبي الجماعة وهم يعبرون عن الفكر التقليدي للنورسية وهم يهتمون بإنشاء المدارس النورية في تركيا وخارجها، والمدرسة عبارة عن بيت يتم الاجتماع فيه لقراءة رسائل النور وتدارسها في مواعيد محددة كل أسبوع، وتهتم هذه المجموعة بالطباعة فلهذا ثلاث دور للنشر هي "سوزلر والإخلاص والأنوار" وتقوم بطباعة رسائل النور وطباعة الكتب والأبحاث التي تتناول حياة النورسي ومؤلفاته وفكره وهي تعمل على امتداد نشاطها إلى العالم العربي واللغة العربية ولها مركز أبحاث للترجمة اسمه (مركز أبحاث رسائل النور باسطنبول)، وينظم المركز مؤتمرات دولية حول فكر النورسي يدعو فيها الباحثين من العالم كله للمشاركة ويتعاون مع المركز في هذه الأنشطة (وقف العلوم والثقافة باسطنبول).

وأشارت بعض الدراسات إلى أفرع أخرى للنورسية مثل "جماعة الخدمة HizmetVakfi" ولكنها ليست ذات أهمية كبيرة^(١).

ويسمى "النورسيون" اليوم في تركيا حزب العدالة والتنمية "الأق باري" ويرون أنه يعبر عن روح الجماعة التي لا تزال ترى أنها لا تعمل بالسياسة ولكن فقط لإرشاد السياسيين وتقوية التيارات السياسية التي ترفع سقف العمل الإسلامي والدعوة بعيداً عن الدخول في صدام واضح مع العسكر والدولة التركية العميقة، ولذا فهم يتحفظون على سلوك "التيار الأريقاني" ذات الطابع الصدامي ويرون أنه لم يكن مناسباً للروح التركية.

وتعبر المجموعة السني يمثلها "فتح الله جولن" عن أهمية الدولة التركية حتى

(١) طارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س. د، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

يصيغها العلمانية فهي خير من غيابها ، فهو لا يري الدولة عدواً مخالفاً في ذلك أغلب الحركات والتيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي ويقول في هذا الصدد " لا أستطيع القول إنني أصوب الدولة أوغيرها فيما قامت يد من أمور باطلة، إلا أنني أستطيع أن أقول إنني أرجح أشد الدول " لا ديموقراطية " علي " اللادولة " ومن هذه الناحية فأنا ضد ضياع معنى الدولة وسقوط هيبتها ، ويرفض تسييس الإسلام ويقول: " يمكن أن يختلف الناس في آرائهم ولكن بالنسبة لي تسييس الإسلام خيانة كبيرة لروح الإسلام " وهو يدعو لعلاقة جيدة مع الغرب^(١) .

ويشكل عام فإنه يمكننا القول: إن التيار التورسي " بأفرعه المتعددة هو تعبير عن حضور وجه الإسلام الاجتماعي والثقافي في الحياة التركية حيث يفتح آفاقاً لمساحات ثقافية واجتماعية جديدة تعبر عن خطاب ووعي إسلامية متسامحة تنهج نحو الإجماع والتوافق ودمج أتباعها في النظام السياسي القائم دون معارضة له أو تمرد عليه ، كما أن مجموعة " جولين " خاصة تشير إلي محاولة حقيقية للتسوية والتصالح بين القيم التقليدية وبين الحداثة المعاصرة وهي أيضا تعبر عن تمثيل لقطاعات مجتمعية تركية ليس لها علاقة مع الدولة ومن ثم فهي تعبر عن حالة من حالات المجتمع المدني التي استطاعت أن تستقل عن الدولة وتلعب دوراً مميزاً في المجتمع .

والجماعة عبرت في الواقع عن القطاعات الأناضولية المهمشة من قبل بروتوقراطية الدولة الكمالية منذ ظهورها والتي استطاعت أن تنتزع بعض تأثيرها عن طريق قدرتها الاقتصادية المستندة إلي قيم الأناضول الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي منذ عقد التسعينيات ، وتقتل فكرة الخدمة

(١) نفس المرجع ، ص ٢٠٦ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

hizmet والعمل الجاد والتنظيم الجيد والمزهد كما عبر عنها "ماكس فيبر" أساساً لقوة الفرد والمجتمع والتابعة بشكل أساسي من ابتغاء مرضاة الله ودخول الجنة^(١).

والتورمسيون هم أيضاً تعبير عن أحد أوجه الإسلام السياسي ولكن عن طريق دعم القسوي السياسية التي تحترم حضور الإسلام الاجتماعي والدعوي والفكري وتعبر عن روح المجتمع التركي القائم على التوافق والتوازن والحلول الوسط بعيداً عن المواجهة والصراع والاستبعاد والإقصاء ، ومن هنا فإن المشهد التركي اليوم يعبر عن حالة مثالية للبيئة التي يريها التيار "التورسي" فهو يمارس العمل الدعوي والاجتماعي والفكري والخيري بدون ضغوط من القسوي العلمانية وفي نفس الوقت يدعم حزب العدالة والتنمية باعتباره نموذجاً للحالة السياسية المثالية من وجهة نظره فهو يمارس السياسة والحكم وفق الموازين التورسية .

* * *

(1) Bulent Aras and Omar Caha, Fethulla Gulen and His Liberal "Turkish Islam", op. cit, p. 9.

المبحث الرابع :

المثقفون المسلمون من الاغتراب الي الاختراق

تمثل تركيا فضاءً متسعاً لاستقبال الأفكار الإسلامية من البلدان الأخرى في العالم العربي والإسلامي وخاصة مصر وإيران وباكستان بشكل أساسي ، وكما يقول "علي بولاج" : "لو عطس عربي فإنها ستترجم إلى التركية"^(١) ويختلف اتجاه المثقفين باختلاف اقترابهم من فهم الإسلام ، وبالطبع يوجد تشعب عال بالأفكار ذات الطابع التوفيقي بين الإسلام والقومية وبين الإسلام والعلمانية وبين الإسلام والديمقراطية والحداثة ، فالخاتمة التركية هي تعبير عن البحث عن نقاط للتوافق وتوسيع ما هو مشترك من أجل الوصول لحل وسط بين جميع القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والثقافي .

- حين نقول: مثقف إسلامي في تركيا فنحن أمام شعب هي بالضرورة تعبير عن الحداثة بكل معني الكلمة ، فهم تخرجوا جميعاً من الجامعات وحصلوا علي شهادات عليا منها وهم يمارسون التفكير والاجتهاد الذي يعبر عن رؤيتهم المستقلة في مختلف قضايا أمتهم من ناحية و غالباً ما يكون مصدر معاشهم وحياتهم من عملهم الفكري والثقافي من ناحية أخرى ، وهم يمتلكون تأثيرهم الواسع علي تيارات وقوي اجتماعية وسياسية يمثل الإسلام جزءاً من هويتها استناداً إلي مكانتهم الثقافية .

ويمثل الإسلام المرجعية الرئيسية لمؤلاء المثقفين ومن ثم فهم بالضرورة يقفون ضد الدولة الكمالية وممارستها الاستبدادية فهم يمارسون في التحليل النهائي دوراً كفاحياً ذا طابع سلمي يعتمد سياسة النفس الطويل في مواجهة ما يعتبرونه

(١) حوار علي بولاج مع الباحث في اسطنبول في أكتوبر ٢٠٠٣ .

الفضل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

أصولية علمانية تمارسها الدولة في مواجهة مجتمعتها الذي يمثل الإسلام جوهر هويته وركيزة حياته وجوده .

- هم يواجهون أيضاً معركة الأفكار مع الاتجاهات المادية والمعادية للفكرة الإسلامية من المثقفين العلمانيين والوضعيين والماديين وحتى الإلحاديين ، لكننا نلاحظ أنه في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الستينيات كانت المهمة الأولى للمثقف المسلم في تركيا هي الدفاع عن الإيمان والعقيدة والفكرة الإسلامية في مواجهة اكتساح الأفكار المادية والمادية التي مثلت الرافعة الفكرية للنظام السياسي العلماني والذي أنتج أصولية علمانية متطرفة ضاق بها الإسلاميون ذرعاً حتى شعروا بالاغتراب داخل أوطانهم وبلدانهم وثقافتهم ، وسوف نلاحظ أنه بينما كان دور المثقف الإسلامي هو المقاومة كان دور المثقف العلماني هو الالتحاق وبينما كان حظ المثقف الإسلامي التهميش والحصار والمهجرة من الوطن كان حظ المثقف العلماني التواجد في المركز متقاسماً مع النظام المعاصر والأضواء والحضور .

- من الأسماء المهمة للمثقفين الإسلاميين الأتراك الذين يعبرون عن حضور الإسلام كفاعل في عالم الثقافة والفكر "محمد عاكف أرسوي"، نجيب فاضل "عصمت أوزال" أمينه شاتيليك أوغلو "سزائي قراقوج"، علي بولاج "ورجب شانتورك" وأحمد داوود أوغلو "ياسين أقطاي"، محمد خيرى كيرباش أوغلو"، وأغلب هؤلاء المثقفين يرتبطون بمؤسسات وقفية وجامعية تعكس ارتباطهم بمجتمعهم من ناحية ومحاولتهم تخريج أجيال جديدة تمثل التواصل مع أفكارهم من ناحية أخرى ، فدور المثقفين الأتراك يعبر عن محاولات اختراق للمجتمع عبر القطاعات الوسيطة فيه والتي تمثل الطلاب في الجامعات المجال الرحب لذلك .

وعلي سبيل المثال فإن البروفسور "أحمد داوود أوغلو" هو المسئول عن

أحد أهم المؤسسات التي يمكن وصفها بأنها ThinkTank التي تصنع العقول والأفكار كما أنها تعد صانع القرار بالرؤي والأفكار الاستراتيجية ، تلك هي معهد وقف العلوم والفنون^(١) BilimVe Sanat Vakf فمديرها هو المستشار السياسي لرئيس وزراء تركيا وأحد المسؤولين الكبار عن إدارة السياسة الخارجية لتركيا وهو ينتمي لجيل "طيب أردوغان" وجيل "عبد الله غول" الذي وصفه "علي بولاج" بأنه الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية ، ولدادود أوغلو^(٢) كتاباً مهماً بعنوان "الاستراتيجية العميقة" وهو يعبر عن تصوره لتحول تركيا من دولة هامشية إلى دولة مركز لها حضورها المستند إلى تاريخها وثقافتها وروابطها مع العالم الإسلامي والعالم كله وله كتاب مهم بعنوان "الأزمة العالمية بعد ١١ سبتمبر" ترجم لعشر لغات .

ورجب شانتورك يعمل بمؤسسة "الموسوعة الإسلامية" التابعة لوقف شتون الديانة أو "إدارة الأوقاف" ورغم ذلك فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة وطبع من الموسوعة حتى اليوم أكثر من عشرين مجلداً يحكمها يعبر عن رؤية الإسلام الصحيحة عن كافة القضايا وهي تتمتع بثقة كبيرة لدى الباحثين والمثقفين والجمهور التركي والموسوعة تستكتب متخصصين من غير الأتراك في العالم الإسلامي وتصدر الموسوعة كتباً إسلامية كثيرة ، والأهم من ذلك أنهم يرسلون الطلاب إلى العالم الغربي للدراسات العليا ولديهم مراكز بحثية وباحثون متخصصون في مختلف التخصصات يعملون في

(١) Bilim ve Sanat Vakfı, 1997 Bahar Programı Kayıt Analizleri, 1997, 39, p4 - 5.

(٢) عن أحمد دادود أوغلو راجع مقابله مع قناة الجزيرة بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ م وهي تشير إلى أنه من مواليد ١٩٥٩ م وتخرج من قسم العلوم السياسية من جامعة السيفور عام ١٩٨٤ م وحصل على الماجستير في الإدارة والدكتوراه في العلاقات الدولية عام ١٩٩٠ وعمل رئيساً لقسم العلوم السياسية بماليزيا حتى عام ١٩٩٦ ، وعنوان الحلقة "السياسة التركية تجاه المخطط الأمريكي الجديد للمنطقة".

و "محمد خير قراياش أوغلو" ينتمي لكلية الإلهيات في أنقرة وهي تعبر عما يطلق عليه الأتراك "مدرسة أنقرة" وهم يعتمدون علي العقل في التأويل ويهتمون بقضايا حديثة مثل العلاقة بين الإسلام والديمقراطية والإسلام والحداثة ، والتفسير اليساري للإسلام وهم متأثرون باليسار الإسلامي ويحسن حنفي بشكل خاص من مصر ويفضل الرحمن من باكستان" وهم يصدرون مجلة فصلية اسمها "إسلاميات" . وكانوا يصدرون من قبل مجلة اسمها "مجلة الدراسات والبحوث الإسلامية" .

"وياسين أقطاي" ينتمي إلى قسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة "سلجوق" في قونية "أحد المعامل المهمة للإسلام في تركيا وهي الدائرة التي فاز فيها" أريكان" في انتخابات عام ١٩٦٩ م وظلت الدائرة الانتخابية المفضلة له دائماً بعد ذلك رغم أنه لم يولد فيها . ويصدر "ياسين" مجلة بعنوان "تذكر" وهو ينتمي لجيل الشباب من المثقفين الإسلاميين .

- دور المثقف التركي يعبر عن موقف جدلي مع الدولة العلمانية والتيارات الفكرية الأخرى من خلال منظور يمكن وصفه بأنه "إصلاحى" وليس إحيائي بالمعنى الجندري الذي عبر عنه مثلاً "سيد قطب" في مصر ، وحتى قراءة المثقف التركي

(١) أهمية الموسوعة الجديدة تبدو مقاربة بالموسوعة التي نشرتها تركيا عام ١٩٣٢ م وكانت تسمى Hayat Ansiklopedisi أي موسوعة الحياة ، وكما يشير أورهان محمد علي في كتابه "سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة" نقلاً عن الموسوعة السابقة في مادة "آدم وحواء" حسب الأساطير الدينية فإن الله قام بخلق الإنسان بعد خلقه الأرض كما خلق امرأة باسم "حواء" ووضعهما في الجنة ولكنهما طردا منها ونزلا إلى الأرض بعد قيامهما بأكل الثمرة التي حرمت عليهما ، ومن تناسلهما وجد النحاس الحاليون ، ويستحيل الإيمان اليوم بهذه الأسطورة الدينية ذلك لأن العلم كشف تقريباً عن كيفية ظهور الإنسان "ومادة الإنسان كلها تقوم علي فكرة التطور والداروينية وراجع الكتاب" ص ١٤٦ - ١٤٧

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

للمصادر الفكرية لتيارات إسلامية ذات طابع جذري إحيائي مثل "المودودي" وسيد قطب" وعبد قطب" تمت عبر المصفاة التركية التي يمثلها المراجع الإصلاحي التركي فأخرجتها في صيغة معدلة ذات طابع مناضل ولكنه في التحليل النهائي "إصلاحي" وليس "جذرياً أو ثوريا".

وبما تكون أهمية الدولة في الثقافة والفكر التركي هي التي جعلت المثقف يقف من الدولة العلمانية موقفاً إصلاحيًا لتغيير وجهتها نحو التصالح مع الإسلام وليس من أجل القضاء عليها هي ذاتها ، ولعل غالب المثقفين الإسلاميين في تركيا قبلوا بمقولة نقل مهام الخلافة إلى البرلمان التركي الأول الذي تشكل بعد إعلان الجمهورية^(١) ومن ثم فالخلافة لا تزال حاضرة وقائمة والدولة الحديثة تعبر عن استمرار جوهرها ، بالطبع هنا تفسير له طابع رمزي يحاول التوفيق بين الوضع الجديد واستمرار ماكان قائما ، ومن ثم فهذه الرؤية تعبر عن موقف ثقافي ونفسي مضاد للأطروحة الكمالية التي تقول بعكس ذلك .

- يهتم المثقف التركي عادة بما يوصف في الحركات الاجتماعية الجديدة بالإجابة علي المشاكل اليومية الحياتية للمسلم التركي Every day life بلغة بسيطة بعيدة عن التعقيد والتي تمكنه من الحفاظ علي هويته واستمرار بقاء القيم والثقافة الإسلامية حية في وجدانه وفي نفس الوقت ممارسة حياته وفق

(١) عن تصورات "أتاتورك" عن الخلافة ورؤي الكثير من رفاقه وأعضاء المجلس الوطني الكبير حول بقائها وضرورة الحفاظ عليها ونقل سلطاتها إلى الشعب عن طريق المجلس الوطني الكبير راجع ، ماجدة مخلوف ، الخلافة في خطاب أتاتورك ، م . س . ذ ، وهذا الخطاب مترجم للإنجليزية بعنوان "NUTUK" وقد استمر أتاتورك في إلقائه علي المجلس الوطني الكبير لمدة ستة أيام متتالية من ١٥ أكتوبر إلى ٢٠ أكتوبر عام ١٩٢٧ م وراجع أيضا حول الخطابات المختلفة عن الخلافة: وجيه كوتراي ، الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا لرشيد رضا - علي عبد الرازق - عبد الرحمن الشهيندر ، بيروت: دار الطليعة ، يوليو ، ١٩٩٦ ، ط ١ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

الإسلام سواء في المجال العام أو الخاص ، وهنا نجد بعداً هاماً متصلاً بمهمة المثقف التركي وهو تقديم الحلول والأجوبة العملية لتمكين المواطن التركي من أن يحيا مسلماً في ظل دولة علمانية وهو ما يمكن أن نعبر عنه "بفقه الحياة أو المعاش وفق النظام الإسلامي" وكما يقول "جراهام فولر" عن مؤشرات الإحياء الإسلامي في تركيا "يضاف إلي ذلك ظهور نخبة جديدة من المثقفين الإسلاميين تختلف طريقة عملهم عن طريقة عمل مثقفي سائر البلاد الإسلامية حيث يتبع هؤلاء أسلوباً جديداً في طرح نظرة الإسلام للتاريخ والسياسة والاقتصاد والأخلاق والحكم من خلال كتب ذات لغة سهلة تخاطب أولئك الذين يبحثون عن الجواب حول القضايا المذكورة"^(١).

أولاً : محمد عاكف راند المدرسة الإصلاحية :

يمثل محمد عاكف المرجع الفكري لكل المثقفين الإسلاميين الذين جاءوا من بعده ، فهو ولد في أسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر عام ١٨٧٣ م ، وأجاد اللغة العربية ودرس اللغتين الفارسية والفرنسية وتخرج من المدرسة البيطرية بأسطنبول وعمل في وزارة الزراعة العثمانية وأتاح له عمله الاطلاع على العالم الإسلامي والتعرف على أحواله من قرب ، زار البلقان والبلاد العربية ومجول في الأناضول ، وكان الأدب هو شاغله وأهله إطلاعه الواسع على الأدب أن يعمل أستاذاً في جامعة استنبول والقاهرة ، رأس تحرير مجلة "الصراط المستقيم" التي تعد المرجع الفكري والثقافي للمقاومة الإسلامية للمثقفين الإسلاميين وحين تغير اسمها إلى "سبل الرشاد" كتب فيها محمد

(١) جراهام فولر ، الحركة الإسلامية في تركيا ، مؤسسة راند التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وراجعها علي : www.darislam.com/home/aliker/data/fekert516/k8.htm

ولكن نعرض كلامنا من فكر المثقفين الأتراك الإسلاميين لمعرفة توجهاتهم الفكرية وكيف استخدموا الإسلام كمرجع للمقاومة تستخدم ما يمكن أن نوصفه "التصنيف الجبائي" - والجليل هنا بمعنى الزمن أو الفترة التاريخية التي مثلها المثقف في دفاعه عن الإسلام بصرف النظر عن غيره .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

عاكف . والمجلستان هما الديوان الفكري التركي للآراء والأفكار والمساجلات التي جرت بين المثقفين أنصار الفكرة الإسلامية وأنصار الأفكار المادية .

نظم "محمد عاكف" ديوان شعر بعنوان "صفحات" وموضوعاته تدعو إلى الالتزام بالوحدة الإسلامية ونقد بعض مظاهر الحياة الاجتماعية ، وعقد المقارنات بين الشرق والغرب من أجل التوصل إلى الطريق السري لنهوض المسلمين ، زار "برلين" بدعوة من امبراطور ألمانيا لمشاهدة معسكرات اللاجئين المسلمين بها وزار الحجاز ونجد في مهام رسمية لحل بعض المشكلات السياسية ، وزار سوريا ولبنان ، وشارك في حرب التحرير ونظم قصائد ألهمت حماس المقاومين وأنجابهدين ، ونظم نشيد الاستقلال ليصبح النشيد الوطني لتركيا وهو يقول فيه:

لا تخف ! فلن ينطفئ أوار هذا العلم الأحمر

السايح في الشفق

إلا إذا أخذ آخر موقد في بلاد

يا أيها الهلال ! لا تقطب جيبتك هكذا

فأرواحنا فداء لك

عشت حرا منذ الأزل وسأحيا حرا حتي الأبد

أي مجنون هذا الذي يتصور أن يكبلني بالقيود

أنا السيل الحادر ، أحطم قيودي لأنطلق ^(١) .

ويدعو "محمد عاكف" المسلمين إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح ففي قصائده يقول:

(١) محمد حرب ، الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية في تركيا المعاصرة ، بدون بيانات نشر ، ص ٩١ .

الذين كانوا يندون بناتهم
أنظروا كيف صاروا في ثلاثين عاما
ملكوا الأرض ثلاثين ألف عام
فليرجع المسلمون لصدر الإسلام^(١) .
وعن تضامن العالم الإسلامي يقول:
لن يحيا التركي بدون العربي
ومن يتكر قولي هذا فهو أبله
فالتركي للعربي عينه اليميني وساعده الأيمن
فلندفن الفرقة في قبر النسيان
وانصت فهناك حكم قاطع لا يستبدل
البعد عن الجماعة بعد عن الإسلام والإيمان^(٢) .
وعن نبذ العنصرية القومية يقول: "أين ماكنتم عليه من ملية الإسلام . .
وما هذه القومية !
ماذا لو اعتصمتم بمليتكم الدينية
ماهي الألية؟ أها مكان في الشريعة!
إنه كفر وليس بشئ آخر أن تفضل قومك

(١) محمد حرب، الشعر التركي المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، قسم اللغات الشرقية، د. ت، ص ٧٠ - ٨٠ .

(٢) أحمد فهد بركات الشوابكة، حركة الجامعة الإسلامية، م. م، ص ٥٣ .

أهناك تفصيل في الإسلام لعربي علي تركي^(١) .

وعن النهوض الإسلامي يقول:

لم يلقنونا الأمل وإلا فإن هذا الدين

قد نشر علي الكائنات ظله الأخضر

وصوت الحق قد خفق صوت الضلال

مادام وعد الله لنا هو الحق .

فإن فجر الشرق الأزلي سيشرق

المؤمن لا يقع في اليأس ولو قيد ذرة

اليأس مستنقع قذر

لو وقعت فيه لاختنقت^(٢) .

هاجر "محمد عاكف" عام ١٩٢٥ بعد إعلان الجمهورية يستين إلي القاهرة واستضافه الأمير "عباس حليم باشا" في حلوان وظل يدرس لطلاب الجامعة المصرية اللغتين التركية والفارسية حتي مرضه الأخير وتوفي عام ١٩٣٦ م .

وهو أحد الذين تأثروا بحمال الدين الأفغاني " ومحمد عبده " وترجم لهما

(١) نفس المرجع ، ص ٥١ - ٥٢ .

(٢) حسين مجيب المصري ، تاريخ الأدب التركي ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ص ٥١٥ .
وأيضاً: حسين مجيب المصري ، الأدب التركي ، القاهرة: دار المعارف ، سلسلة ، كتاب رقم ٨٢ ، ص ٧٢ ولزيد من مطالعة شعر الرجل والتعرف علي سيرته راجع: سعد عبد المجيد ، عاكف شاعر الشيد التركي علي الشبكة:
www. islam - online. net/iol - arabic/dawalia/mashaheer - jan 2000 /mashaheer - s. asp.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والشكرية في تركيا

العديد من آثارهما الفكرية إلى اللغة التركية ، وتأثر أثناء إقامته بمصر أيضا "بمسيد العزيز جاويش" وترجم له "القومية والدين" والإسلام والمدنية" ونقل عن محمد فريد وجدي "معركته مع" قاسم أمين "حول حجاب المرأة المسلمة" بعنوان "المسألة المسلمة" عام ١٩٠٩ م ، وأكثر من ترجم لهم هو الإمام "محمد عبده" حيث نقل له أكثر من ثلاثين مقالة إلى اللغة التركية وكان أكثرها إثارة في أسطنبول مناقشات الإمام "مع هانوتو" وزير الخارجية الفرنسية بعنوان "رد محمد عبده على افتراء هانوتو سنة ١٩١٥ م" ، ثم عملين بعنوان "الأضرار الناجمة عن تناول المسكرات في الحياة الاجتماعية" سنة ١٩٢٣ م و "إجابة علي الكنيسة الإنكليكانية" عام ١٩٢٤ م وأيضا أعمال "سعيد حليم باشا" "المؤسسات السياسية في المجتمع الإسلامي" عام ١٩٢١ م ، والتكوين السياسي في الإسلام" ، ومن هنا يمكننا القول أن "محمد عاكف" كان أحد المصادر المهمة لنقل تأثير المدرسة الإصلاحية والتجديدية إلى المثقفين الأتراك المسلمين والتي لا يزال لها حضور كبير عندهم حتى اليوم . وكما يذهب "فاروق بليسي" ، فإن "عاكف" تأثر بالجانب التربوي عند "محمد عبده" أكثر من تأثره بالطابع الراديكالي لجمال الدين الأفغاني رغم دفاعه عنه علي صفحات "سبيل الرشاد" وهو قال: "أنا أريد ثورة ولكن علي غرار محمد عبده وليس مثل قطاع الطرق الذين يريدون بواسطة سلاح غير حاد أن يتولوا الباب العالي ويعدموا الرجال ، فلينسحب كل أشقائك وانسحب أنت نفسك ، لا تبق في هذا المكان ، أبق سر في طريق ضيق ، وإذا كانت هناك وسيلة فاذهب إلى أوروبا غدا"^(١) .

(١) فاروق بليسي ، الثقافة السياسية للإسلاميين في مصر وتركيا الأثر المشترك والخصوصيات ، في الإسلام والحداثة ، رؤي إسلامية وغربية عن مصر وتركيا ، القاهرة ، مركز بائنا للدراسات والأبحاث ، ١٩٩٣ ، ص ١١٥ - ١١٧ وأيضا الكتاب المهم

Yusuf Akay, Body, Text, Identity, The Islamist Discourse of Authenticity in Turkey, Op. cit, p. 149.

ثانياً: نجيب فاضل راند المدرسة الإحيائية التركية :

يمثل نجيب فاضل الجيل الثاني من المثقفين الإسلاميين في تركيا والذين ولدوا بعد بداية القرن العشرين فهو ولد عام ١٩٠٥ م ، من أسرة عريقة تعرف باسم " ذو القادر " وهي من الأسر التي حكمت آسيا الوسطى وكان جده رئيساً لمحكمة الجنائيات والاستئناف في عهد السلطان عبد الحميد وهو أمضي طفولته في قصر جده ، وتعلم في مدارس مختلفة منها المدرسة الأمريكية في اسطنبول والمدرسة البحرية الثانوية ، والتحق بجامعة اسطنبول قسم الفلسفة عام ١٩٢١ م ثم انتعت إلى فرنسا فدرس الفلسفة في جامعة السوربون وعاش في باريس علي حد قوله حالة بوهيمية كاملة وعاد إلى تركيا دون أن يكمل دراسته واشتغل موظفاً في عدة مصارف مالية ثم عمل أستاذاً للغة التركية في كونسرفتوار الدولة في أنقرة عام ١٩٣٨ م ثم مدرساً في كلية الفنون الجميلة في اسطنبول ثم معلماً في روبرت كوخ ثم مدرساً في جامعة أنقرة . اتخذ نجيب فاضل من الكتابة مهنة يعيش منها ابتداء من العام ١٩٤٢ م ولكنه بدأ نظم الشعر عام ١٩٢٢ م ، وبدأ كتابة القصة عام ١٩٣٢ م وكتب المسرحية عام ١٩٣٥ م وفي أوئل عام ١٩٤٣ م أصدر مجلته " الشرق الكبير " وهي أطول المجلات عمراً في تركيا ، وكانت تناقش قضايا الاجتماع والأدب والسياسة وصودرت مرات عديدة لمخالفاتها قوانين الصحافة والنشر .

عام ١٩٣٤ م هو العام الأهم في حياة نجيب فاضل وفكره ففيه التقى بالشيخ " عبد الحكيم الأروسي " وهو نقشبندي وجه حياة المفكر والأديب التركي الكبير من الخبرة إلى الإسلام وبدأ نجيب فاضل عهداً جديداً من الوعي والاعتراف بدور القيم في الحياة ، وبتحوله إلى الفكر الإسلامي بدأ يلعب دوراً مهماً في تاريخ تركيا السياسي والاجتماعي والثقافي ، وهنا يمكننا القول أن " نجيب فاضل " استعاد وعيه الحقيقي وروحه عبر اكتشاف ذاته الحقيقية علي يد شيخ

من الطريقة النقشبندية وتحول ذلك المثقف الكبير إلي مرید للشيخ علي المستوي النفسي والروحي .

بدأت رحلة المفاصلة للواقع والحياة التي كان يعيشها إلي حياة جديدة ورؤية جديدة يتحول فيها المثقف إلي رائد لكشف الحقيقة للجمهور في مواجهة الدولة من ناحية والتيارات الفكرية المتحقة بها من ناحية أخرى ، فهو من ذكر الأتراك بأن لهم تاريخ عميق يمتد في جذور الحضارة الإسلامية لما يزيد علي الألف عام ، وكانت الأسطورة الكمالية تقول إن التاريخ بدأ مع الجمهورية ، وهو من أعلن أن طريق النهضة وسؤالها الملغز والحير ليس بالارتقاء في أحضان الغرب الذي يعني الانسلاخ من التاريخ والحضارة والثقافة التركية وإنما بمراعاة القيم والعودة إلي الحضارة الإسلامية ونيل التقليد بلا ضروة ولا معي .

وقف متحديا بقوة الدولة الكاسحة وصوتها المرعب الذي لا صوت يعلو فوقه بكشفه عن حقيقة التاريخ العثماني وكيف أسهم في بناء الحضارة وأعاد الاعتبار للسلطان "عبد الحميد الثاني" والسلطان محمد وحيد الدين" بل وأعلن إدانته لفتنة التنظيمات التي كانت محاولة عقيمة للاتحاق بالغرب ومفاهيمه وتقاليد وممن هنا كانت فكرته المهمة " الشرق الكبير " أي العالم الإسلامي الواسع بكل بلدانه وتاريخه وحضارته وقيمته التي لا تعرف الاستبعاد والعنصرية والغزو والاحتلال وله في ذلك كتاب مهم بعنوان " نسيج الفكرة " .

وأهمية "نجيب فاضل" كمثقف أنه هو الجسر الذي حفظ الاستمرارية لحضور الفكرة الإسلامية في المجتمع التركي ونقلها إلي الأجيال الجديدة من التيارات الإسلامية في تركيا ، خاصة وأنه توفي عام ١٩٨٣ م . لنجيب فاضل مؤلفات عديدة في كل فنون الكتابة وتلاوينها من السيناريو والمذكرات والدراسات

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والأبحاث في التاريخ والأدب والدين والتاريخ وله دفاعيات كتبها للدفاع عن نفسه في المحاكم التي وقف أمامها متهما بمعارضة النظام العلماني . ونشير لأهم كتبه وهي "الإطار" عام ١٩٤٠ و " نسيج الفكرة عام ١٩٥٩ م ومشاهد من تركيا" عام ١٩٦٨ م و "الاشتراكية والشيوعية والإنسانية"^(١) .

و "نجيب فاضل" يعتبر عن "التيار الثوري" في فكر الحركات الإسلامية التركية فهو أول من تكلم عن " الثورة الإسلامية " قبل إيران في الستينيات و له كتاب اسمه " الانقلاب " ، وهو ينتقد المودودي وسيد قطب ويقول: إنهم جعلوا من الإسلام أيديولوجية وهو يرى أن الإسلام له جانب تريوي وأخلاقي وله جانب دنيوي أيضاً وهناك جماعة مهمة في تركيا تعرف باسم "جماعة إبداع" يقولون: إنهم تلامذة "نجيب فاضل" وهم يعملون على تحويل الدولة من العلمانية إلى الدولة الشرعية أو الإسلامية ، ورغم كونهم صوفيون نقشبديون لكنهم يهضمون بالدولة الإسلامية ويقدمونها أكثر مما ينبغي كأن الدولة هي الركن السادس في الإسلام ولهم مجلة يصدرونها باسم "بني نظام" أي النظام الجديد ، ولهم دار نشر أسمها "إبداع" وهم منتشرون في بعض المدن المختلفة في اسطنبول وبورصة وأنقرة وفي مناطق الأكراد في شرق تركيا^(٢) .

وطورت حركات محلية إسلامية شهابية أفكارها الثورية من خلال مطالعتها لنجيب فاضل وهم ينسبون أنفسهم إليه منهم جماعة تسمى نفسها "بالثورية" ويصدرون مجلة اسمها AK Dogus:İslamci Militar Dergi^(٣) ،

(١) عن نجيب فاضل راجع: محمد حرب ، الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية في تركيا المعاصرة ، م . س . د ، ص ١٧ - ٣٢ وإيضاً: Yasin Aktay, Body, Text, Identity, Op. cit.

(٢) حوار للباحث مع عمر دوران في اسطنبول في شهر أكتوبر عام ٢٠٠٣ م .

(٣) عن منظمة "جبهة مقاتلي الشرق الكبير الإسلامي" والتي يرمز إليها في تركيا بـ IBDA ومنظمة "جبهة مقاتلي الشرق الكبير الإسلامي المسلحة" ويرمز إليها بـ IBDA_C ويرأس الأولي "صالح

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وهذه أول مرة في تركيا تستخدم تلك التسمية في نهاية الثمانينيات وهم لا يزيد عددهم عن ألفين ونسبت إليهم بعض الأعمال العنيفة مثل وضع القنابل في البنوك وتفجير الخمارات والقيام ببعض المظاهرات المؤيدة لفلسطين والجزائر والبوسنة وشعارهم Barbarosa, un Izind Sunni Cezayir أي الجزائر السني علي طريق "بارباروس" وهم يرفضون الوهابية والشيعية ويكفرونهم حتى أنهم دخلوا في معارك مع مجموعات الشباب الراديكالية الأخرى المتأثرة بالثورة الإيرانية وهم يرفضون السلفية ولا يحبون المودودي ويتوقعون في "سيد قطب" والتورسي" ومشايخ الصوفية" ولكنهم يهتمون كثيرا بأحمد بن بيللا .

ثالثا: سزائي قراقوج والد المدرسة الحضارية:

أسس "سزائي قراقوج" جماعة أطلق عليها البحث أي "دليش Dirilis" عام ١٩٦٠ م ، وهو يقصد هنا بعث العالم الإسلامي من غفوته وتفرقه ، وكما أوضح للباحث في حوار له معه قال: "دليش" هي أعمق من مفهوم النهوض أو البعث إنما يمكن وصفها بالإحياء ، وهو منذ عام ١٩٦٠ يدعو لفكرة إحياء الوحدة بين الدول الإسلامية وخلق ما يصفه "بالدولة الإسلامية العالمية" أي التي تعبر عن العالم الإسلامي كله كما عبرت عنه "الدولة العباسية" والدولة العثمانية"عثمانلي دولتي"، وهو يرى أن الدولة الإسلامية العالمية هي السبيل لحماية العالم الإسلامي من الاكتساح الغربي له وأسس "سزائي قراقوج" داراً للنشر اسمها "دليش" أيضا وأصدر أكثر من ٥٥ كتاباً عن هذه القضية .

سيرزا أوغلو "الحكم عليه بالإعدام عام ٢٠٠١ م في تركيا وهو يوضح أن المنظمة الأولى لا تعتمد الأساليب المسلحة في تحقيق أهدافها ، وراجع إبراهيم النافوي ، الإسلام التركي ، إحياء للمشروع النهضوي المؤجل في الشرق ، النهار اللبنانية ، ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٢ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وهو يرى أن الدولة الواحدة هي تعبير عن الاستجابة لأوامر الشريعة الإسلامية والحضور التاريخي لها لمدة أكثر من ١٣٠٠ سنة والتحدى المعاصر الذي يفرض علي العالم الإسلامي التوحد، وهو يرى أن التمزق الذي تعبر عنه الدولة القومية الحالية هو حالة مصطنعة ويمكن تغييره وأن المثقفين والمفكرين هم الذين يمكنهم القيام بذلك، ويرى أن الدولة الإسلامية هي تعبير عن الأمة والأمة ويرى أن الأمة هي التعبير الظاهر عن الحضارة والأمة ويفهمها علي أنها دينية "ملة إبراهيم"، والملة هي قماشة واسعة لكل المسلمين من ناحية ولغيرهم من ناحية أخرى في سياق "الدولة الإسلامية العالمية الكبيرة الواحدة"^(١).

ويرى أن "العمق" في العمل السياسي هو الأهم من السطح، فالأحزاب السياسية التي تطفو علي السطح تذهب وتأتي ولكن العمق هو البنية التحتية التي تستند إليها، والبنية التحتية من وجهة نظره هي خلق رؤية وثقافة عامة عبر التربية لجيل من الشباب يؤمن بأهمية الدولة العالمية الإسلامية الواحدة التي تجعل الشباب يؤمن بأن وطنه هو كل العالم الإسلامي وليس مصر أو تركيا أو إيران.

ويقول كما كان عندما في الحضارة الإسلامية "إحياء لعلوم الدين" في مواجهة النزعة الكلامية والفلسفية، فنحن بحاجة إلي "إحياء علوم المدنية وروح الحضارة الإسلامية" وهو يقول الحركات الإسلامية ركزت علي الإيمان والاعتقاد ونحن نركز علي المرتكز الحضاري.

(١) حوار مع أستاذة بكلية في اسطنبول عام ٢٠٠٣ في شهر أكتوبر وراجع أيضا سعد عبد المجيد، مسزاي قراقوج بجلل وينتقد التجارب الإسلامية التركية، علي موقع إسلام أون لاين نت بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٤ وهو من مواليد عام ١٩٣٦، طبع من كتابه "الإحياء الإسلامي ثمان طبعات وحركتم بسببه عام ١٩٦٧ م.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

نحن نتحدث عن الإحياء الحضاري، وهو يري أن الخط الإسلامي يكمل بعضه بعضاً، فسييل الرشاد التي أصدرها مجموعة من العلماء عام ١٩٢٥ م توقفت في العهد الجمهوري وكانت تهدف للدفاع عن الإسلام ثم عادت للظهور مرة أخرى عام ١٩٤٥ م، ثم ظهر "نجيب فاضل وحركة الشرق الكبير" ثم "دليرش حركتي"، وكلها تصب في اتجاه واحد، فمجموعة النور تركز علي رسائل النور "وقضايا الإيمان، وحركة الشرق الكبير تركز علي الجانب النفسي والروحي وتدعو للمقاومة، وسييل الرشاد تدعو لفهم الشريعة والوعظ وشرح مفهوم الإسلام.

وأسس حزباً سياسياً عام ١٩٩٠ اسمه "ديرليش" أيضاً استمر لمدة سبع سنوات ثم أغلق، ويري أن في تركيا خطين رئيسيين منذ عصر التنظيمات والمشرورية:

الخط الأول هو عسك الاتحاديين والذي مثله في تركيا بعد ذلك الحزب الجمهوري فهو استمرار للخط الاتحادي.

وما أطلق عليه هو خط المخالفين ومثلهم الحزب الديمقراطي وحزب العدالة وحزب الوطن الأم وهو ما يطلق عليه الديمقراطية المحافظة، والدولة والعسكر يسمحون فقط بهذين الخطين أو الاتجاهين السياسيين، وهناك تياران آخران خارج ما هو مسموح به وهما التيار اليساري (الاشتراكي والشيوعي) والتيار الإسلامي... وهذان التياران وفق وجهة نظره يتعرضان للإقصاء والغلق فتنشأ أحزاب ثم تغلق^(١).

يفرق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب السياسية، ويري أن الحزب الذي أنشأه باسم "ديرليش" هو حزب إسلامي بينما أحزاب "أربكان" هي

(١) حوار الباحث مع سزائي قراقوج بكليه في اسطنبول، سبتمبر ٢٠٠٣ م.

أحزاب سياسية لأن من أنشأها وأسسها لم يكونوا جزءاً معبراً عن الدعوة الإسلامية ولكن بوصفهم سياسيين .

ويري "سزائي قراقوج" أن حركة إنقاذ العالم الإسلامي التي بدأت في نهاية القرن الثامن عشر عندما بدأت الدولة العثمانية في الضعف فشلت لأنها استلهمت الأفكار الغربية في الوقت الذي يسعى فيه الغرب لتفكيك العالم الإسلامي والدولة العثمانية ، وهو يرى أن حماية مقدرات العالم الإسلامي وموارده مرهونة بقيام تجمع إسلامي واحد يكون تعبيراً عن الإحياء الإسلامي ، ويرى أن التوجهات التي تمثلها الدولة القطرية عاجزة عن حماية العالم الإسلامي في مواجهة المطامع الغربية لأنها لم تفكر في المستقبل ، وكان تفكيرها منصّباً على اللحظة الحاضرة ، التفكير في الغد هو ما يمكن أن ينقذ العالم الإسلامي وهو مهمة الساسة والمثقفين معا . ويضيف أن المراهنة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو نوع من الخيال وهو ليس أمراً جديداً ، فرجال التنظيمات راهنوا على الغرب والتوجه إليه ولكنهم فشلوا .

و يؤكد دائماً على أن الوضع القائم هو حدود مصطنعة بين الممالك والشعوب الإسلامية صنعتها الأعداء ، ومن عوامل إنقاذ العالم الإسلامي الوصول إلى قناعة بأن ما هو قائم ليس حقيقة ، الحقيقة هي النظر لبلادنا وأوطاننا ومدننا على أنها ملك لنا جميعاً وأن الواقع مصنوع ، وهو وهم التخلي عنه هو طريق الإنقاذ للعالم الإسلامي .

و يرى أن الصراع القائم اليوم بين العالم الإسلامي وخصومه الغربيين هو صراع حضارات وحروب حضارية وهذه ليست قائمة اليوم ولكنها من الماضي ، تويني "أشار إلي أن الأوضاع القائمة في العالم الإسلامي هي نتيجة طبيعية لتمزق وانهيار الدولة العثمانية (فلسطين نموذجاً) واليوم يتكلم "هنتنجتون" عن صراع الحضارات . . منطلقاته في هذا منطلق الاحتلال

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

والاستعمار ولكنه بالنسبة لنا إنقاذ ودفاع عن أنفسنا وليس بقصد الاستعمار والاحتلال ، ولكي ندافع عن أنفسنا لا بد من وحدة إسلامية لأنها السبيل الوحيد للدفاع عن النفس والمواجهة وتركيا لا يمكنها أن تنقذ نفسها وحدها^(١).

ويقدر ما كان "قراقوج" رائدا في الشعر والأدب وصاحب مدرسة أدبية إسلامية مهمة فإنه كان رائدا أيضاً في الفكر الإسلامي فأصدر كتابين مهمين الأول بعنوان "انبعاث الإسلام من جديد" والتكوين الاقتصادي للمجتمع المسلم" عام ١٩٦٧ م ، وصودر الكتابين وقدم للمحاكمة عام ١٩٧٢ م وصدر عليه حكم بالأسغال الشاقة ولكنه عام ١٩٧٤ م صدر عفو عام أنقذه من السجن . وفي نهاية كتابه "اقتصاديات مجتمع الإسلام".

يقول "علي الجيل البطل تخلص المجتمع الإسلامي من قبضة الرأسمالية الغربية والشيوعية أن يبدأ برنامجاً إسلامياً ينفذه كالتالي" إزالة المؤسسات الاقتصادية الغربية العالقة بجسد المجتمعات الإسلامية كالفصل، ووضع القواعد التي تحرم الربا بكل أشكاله وجمع الزكاة كضريبة اجتماعية تحقق العدالة في التوزيع والاستفادة من المواد الخام بأحدث الطرق . . وتحقيق افتتاح اقتصادي بين الدول الإسلامية كافة عن طريق إقامة سوق إسلامية مشتركة حيث يتم تبادل العملة والمواد الخام ، بيد أنه لتحقيق كل ذلك يجب أن يكون هناك مجتمع إسلامي به كل المقومات الإسلامية يركز علي مبادئ تقرر في القلوب بحيث تري العامل مسلماً والمتقف مسلماً ، والخلاصة أن يقبض كل منا علي إسلامه بيده^(٢).

(١) نفس المرجع .

(٢) عبد السرازق ميركات ، أربعون ساعة من الحضر: القاهرة ، دار الزهراء للنشر ، ١٤١٢ / ١٩٩٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٩٠ ، وأحمد بهجت ، الأهرام ، ٧ يناير ١٩٩٣ م وأيضاً:

Yasin Aktay, Body, Text, Identity, op. cit, p. 225 - 234.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

فتنح أمام مفكر وشاعر أصيل يعبر في وقت مبكر عن شمول الإسلام كمنهج وقدرته علي تنظيم أوضاع الحياة الاقتصادية عبر نظامه الاقتصادي المتميز والمستقل عن النظم الاقتصادية الأخرى المطروحة علي العالم في ذلك الوقت وهما النظام الشيوعي والرأسمالي ، كما أنه طرح النظام الاقتصادي الإسلامي كنظام فرعي داخل نظام كلي هو الإسلام لا يمكن النظر إليه معزولاً عن العقيدة والأخلاق والعبادات والنظرة الإسلامية للحياة .

المثقف التركي يعود إلي الإسلام كنظام للحياة وللدنيا والمعاش والاستخلاف وللإنسان وهو يريد أن يدحض ما يروجه النظام العلماني من عجز الإسلام كنظام للحياة الحديثة ، العودة للإسلام كانت وسيلة المثقف الإسلامي للاحتجاج علي النظام العلماني ورفضه للدولة الكمالية والأيدولوجية الفاشية التي كانت تعبيراً عنها .

ثالثاً : أحمد داوود أوغلو رائد المدرسة المؤسسية :

يعبر "أحمد داوود أوغلو" عن الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية كما أوضحنا - وهو من مواليد مدينة "قونية" عام ١٩٥٩ م ويمكن وصفه بأنه رائد المؤسسة في أوساط المثقفين الإسلاميين الأتراك فهو هنا لا يعبر عما أطلق عليه "ياسين أقطاي" في رسالته المهمة للدكتوراة "دياسبورا"^(١) المثقف

(١) تستخدم الدراسات الثقافية مفهوم "الدياسبورا" بمعنى المتحدثين باسم مواطنيهم الذين لم يرحلوا أرض الوطن ، ومن ثم لم يعد المفهوم يشير فقط إلي المهاجرين بعيداً عن أوطانهم وإنما المواطنين الذين احتلوا المواقع الخلفية وأصبحوا مهمشين ، ومن هنا فإن الدلالة التي يعيها هنا مفهوم الاغتراب أو الشتات بالنسبة للمثقف التركي يعني تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ضد هويته وضد ثقافته بحيث أصبحت ثقافته مهمشة ووجوده نفسه ومن هنا شعوره بالاغتراب وهو داخل وطنه الذي لم يعد يعطيه معنى الوطن وراجع في الموضوع: زيودين ساردار وبورين فائ لون ، الدراسات الثقافية ، ترجمة وفاء عبد القادر ، مراجعة وإشراف وتقديم إمام عبد الفتاح إمام م . م . د ، ص ١٣٧ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

التركي " وإنما يعبر عن تجذر وجوده داخل مؤسسات الحكم وإدارة الدولة .
هنا الجيل الذي يمثل " أحمد داوود أوغلو " ليس هو جيل اغتراب المثقف
التركي داخل وطنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية ولكنه جيل جديد يتجاوز هذا
الاغتراب .

فأحمد داوود أوغلو " هو أول شخص من خارج النخبة العلمانية يخترق
وزارة الخارجية التركية ليكون كبير مستشاري رئيس الوزراء ووزير الخارجية
برتبة سفير وفي كتابه الأشهر " العمق الاستراتيجي " يتحدث داوود أوغلو " عن
السياسة الخارجية التركية وكيفية تحول تركيا من دولة طرف أو هامش إلى
مركز استناداً إلى ميراثها التاريخي والثقافي وموقعها الجيوبوليتيكي فهو يقول
" بعد الحرب العالمية الثانية وجدت تركيا نفسها بميزان العولمة والإقليمية في
شكل غير مؤهل من الناحية الاستراتيجية والنفسية وذلك عندما تأكد لها
أنها غير مؤهلة حتى مع الوضع في الاعتبار تراكمها المعرفي والنفسي بالشكل
الذي يؤهلها لعمل تكتيكي أو لوجيستي وهو الدور الذي تطلت عنه تركيا
وهي تواجه مشكلات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية بشكل جاد في
مناطق تقع خارج حدودها مثل البوسنة وأذربيجان ، وهو ما وضع تركيا
أمام حقيقة أنها مضطرة لإعادة تقويم مقاييس الثقافة والجغرافيا والاقتصاد
والسياسة والأمن والتحرك من خلال الموقف الذي كشف مرة أخرى عن
مكانتها الدولية^(١) . ويضيف " يمكن لتركيا أن تكون ذات إمكانيات تشكل
محال نفوذ ذاتي وتقوية مكانتها الدولية في القرن القادم إذا ما استطاعت
التجديد السياسي الداخلي الراسخ والمؤثر مستفيدة من إمكانياتها
الجيوبوليتيكية والجيواقتصادية وميراثها التاريخي الغني وعن هذا الطريق فقط

(١) أحمد داوود أوغلو ، الدولة العميقة ، Stratejik Derinlik حصانا علي بعض قصور من الكتاب
باللغة التركية ولكن بدون بيانات نشر وقتاً بترجمتها من ص ٧٩ - ١٠٠ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

"يستمر لتوضيح منظوره الجديد للعلاقات الدولية بقوله: "رغم التغيرات الدينامية التي شهدتها النظام الدولي في السنوات الأخيرة ، فقد ظلت تركيا في مظهرها الخارجي ثابتة بمناي عن التغيير سواء باعتبار مكانتها في العلاقات الدولية أو بنائها الداخلي . . . ورغم أنه يمكن القول أن كل الأحزاب السياسية مسرعان ما أصبحت في حالة اختناقات حادة فإنها لم تقطع خطوات تحقق تغيرات ثقافية وسياسية واقتصادية بالمعنى الحقيقي والنظام الذي رسمته النخبة الحاكمة لتركيا لم يتلاءم مع المثالي والمتوقع المتعلق بحقيقة الدور الملائم للمجتمع التركي والموروث التاريخي ، وصار المجتمع التركي في محاولة للتعرف من جديد علي ذاته وهذه المحاولة هي امتداد طبيعي لأزمة الهوية التي يعيشها ، فقد أفلسست سياسة فرض الهوية التي تنحاز لأوروبا والتي دأبت عليها النخبة السياسية منذ مايزيد علي نصف قرن .

ولم يكن هذا الإفلاس ذا جانب واحد فرغم كل الضمانات التي أعدتها النخبة ضد الهوية الإسلامية فإن أوروبا لم تنظر إلي المجتمع التركي بوصفه قطعة من أوروبا ، كما أن الانتظار علي أبواب أوروبا لا يمكن أن يتلاءم مع المجتمع التركي الذي يشعر بشكل قوي بهويته التي تكونت من موروث تاريخي قوي هو صاحبه ، وكان فرض الهوية المعمول به في السياسة الداخلية هو عبارة عن بيئة ضاغطة ترفض كل أنواع التعددية والخيارات ، أما تأثير فرض الهوية علي السياسة الخارجية فقد تمثل في وجود سياسة خارجية ذات جانب واحد . . . وتبدو تركيا الآن أكبر من أن تقوم بدور الجسر بين الشرق والغرب فحسب . . . وأصبح المثار هو المصير الذي ينتظر أي مجتمع يرضي لنفسه أن يقوم بدور الجسر متجاوزين بذلك عن نفسية تثق في هويتها بقوة"^(١) ، أولئك حققوا

(١) عن علاقة الهوية بالسياسة الخارجية راجع: م . حاتان يافوز ، الهوية التركية والسياسة الخارجية: صعود العثمانية الجديدة ، مراءد ، السنة الأولى ، ع ٦ ، شتاء ١٩٩٩ ، ص ٧ حيث يرى أن الهوية

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

إنعاش المدنية التي فتحت أفق الإنسانية ، أما الدولة العثمانية فقد قدمت نظاماً عالمياً خاصاً بها في مفهوم العلاقات الدولية ، وكونت مدنية جديدة بنظرية الإسلام الحاكم ومفهوم يري أن التنوع ثراء وليس صراعاً ، وذلك في منطقة هي أكثر المناطق في تاريخ المدنية الحديثة تتصف بالتنوع وعدم التجانس .

وفي موضع آخر يتحدث "داوود أوغلو" عن علاقة الموروث التاريخي والثقافة السياسية لتركيا فيقول "أهم عامل تاريخي يفرق بين الثقافة السياسية لتركيا وغيرها من المجتمعات هو ذلك الموروث التاريخي فتركيا كانت مركزاً لحضارة أسست نظام سياسي خاص بها في الماضي ، وقد جلبت الحضارة الجديدة جبهة ضد هذا المركز السياسي وجعلته يفقد علاقته بمرور الوقت ويؤثر على البنية السياسية العنصر الأساسي الذي يفرق بين الثقافة السياسية التركية وبين المجتمعات الأخرى هو ذلك التوتر الموجود بين عناصر الاستمرار التاريخي الذي يهب من العصور السابقة ويستمر تأثيره في المجتمعات وبين الانكسار التاريخي الراديكالي الذي يعد الأساس الأيديولوجي للنظام السياسي ، ولا يوجد ذلك الانكسار التاريخي الذي يوجه النظام السياسي في أي مجتمع وبين المؤسسات والهوية التي تحقق الاستمرارية في البنية التحتية الثقافية المؤثرة في

في أساس المصلحة القومية . والعثمانية الجديدة التي رفع لواءها توجرت أرواح يقع الإسلام في قلبها يقول " أعتمد أن أقوى العوامل المحددة للهوية في هذا المجتمع هو الإسلام ، فالذين هم الذين يولف بين مسلمي الأناضول والبلقان ، إذن فالإسلام هو الرابط القوي الذي يمكن من التعاون والتعاون بين مختلف الجماعات المسلمة ، فإن تكون تركيا في الفضاء العثماني السابق يعني أن تكون مسلماً أو عكس ذلك ، ص ١٢ ، ويلعب المثقفون الإسلاميون دوراً مزدوجاً فهم من ناحية يفهمون الأحداث الدولية من خلال الإطار الإسلامي الثقافي الذي صنعوه ثم يعيدون تفسير المفاهيم والرموز الإسلامية في علاقة بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ص ٢٢ ، تلغلغل أشخاص متدينين في أعطي المناصب في مختلف مستويات الدولة أصبح له تأثير مهم على إعادة صياغة المصلحة القومية ، ص ٢٩ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

اجتمع كما هو في تركيا فسي حالة الثورة الفرنسية والبلشفية واجتمع الياباني الذي اعتبرته رغبة تجديد إلى حد الولع، لكنه في كل هذه الحالات لم يحدث ذلك الانكسار التاريخي الذي يحا عناصر الاستمرارية مثلما حدث في السياسة العثمانية - التركية^(١).

... المشكلة الأساسية التي تعيشها تركيا اليوم هي مشكلة الانسجام والتوافق بين موروث الثقافة السياسية وبين النظام السياسي الذي تأسس على طلب الالتحاق بمحيط حضارة أخرى من قبل النخبة السياسية الحاكمة ...

و يرى أن الحضور التاريخي للموروث بدأ يعبر عن نفسه بقوة في تركيا في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي بديناميه جديدة تتفق مع معطيات مابعد الحرب الباردة سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي ، فالعثمانية الجديدة كما عبر عنها "تورجوت أوزال" ، والإسلامية كما عبر عنها "أربكان" ، وفي مواجهتها اتجاه التغريب المتطرف العلماني ، وفي الانتخابات التي جاءت بحزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠٣ كان ذلك تعبيراً عن وعي الجماهير التركية بضرورة التصويت للاتجاه الذي يعبر عن الاستمرارية للموروث التاريخي الحضاري من ناحية وفي نفس الوقت يعبر عن توازن معين في العلاقات الدولية يعطي الاعتبار لعلاقات تركيا بمحيطها الشرق أوسطي والممتد لآسيا الوسطي والبلقان والذي يجعل منها دولة مركز صانع للسياسة الخارجية وليس مجرد تابع أو ملحق بسياسات الدول العظمى .

(١) راجع أحمد داوود أوغلو ، Stratejik Derinlik ، م . د . ص ٥٠ ، ص ٨٩ - ٨٢ ولزيد من التفصيل حول الرؤية السياسية لداوود أوغلو راجع : أحمد داوود أوغلو ، تركيا والديناميات الأساسية في الشرق الأوسط، فصلية شئون الأوسط، أكتوبر ٢٠٠٤ ع ١١٦ ، ص - ٦٥٣٣ والدراسة فصل من كتابه العمق الاستراتيجي: مكانة تركيا الدولية .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وكما هو معلوم فإن "داوود أوغلو" يرفض مفهوم "الحزب الإسلامي" لأن الحزب يسريه هو قوة انقسامية وليست موحدة أما الإسلام فهو عنصر موحد أي قاسم مشترك ولا يجب تقليص دور الإسلام إلى مجرد التعبير عن مجموعة سياسية أو حزب سياسي لأننا ستجد مجموعات ستذهب لاحتكار الإسلام والحديث باسمه "ويري" داوود أوغلو "أن الإحياء الإسلامي هو تعبير عن موجة إحياء عالمية للدين في جميع المراكز الحضارية الرئيسية وليس أمراً خاصاً بالعالم الإسلامي وحده ، وتوقع أن هذا الإحياء سيستمر ؛ لأنه استجابة طبيعية للحدثة التي سادت في الخمسينيات والتي أدت إلى إعادة الدين والأخلاق إلى الحياة السياسية ، فهي رد فعل علي رفض القيم الأخلاقية التي سادت العالم خلال مرحلة التنوير والحديث .

ويرفض "داوود أوغلو" أن يكون هناك تصنيفات للمفاهيم من منظور غربي مثل "الإسلام الليبرالي" أو "الإسلام الراديكالي" ، تطلق في العالم الإسلامي أما عندما يتعلق الأمر بمجتمعات أخرى مثل - المسيحية أو الهندوسية أو اليهودية ، فلا نجد حديثاً عن المسيحية الراديكالية أو المسيحية الليبرالية بل نجد الحديث عن "القيم الأخلاقية التي قد تكون محافظة أو راديكالية" (١) .

وهو من أسس لفكرة "الديموقراطية المحافظة" والتي تعتمد علي التكامل التدريجي بدون إخلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلاد والمحافظة هي سياسة 1 لوافق بين قوي المجتمع المختلفة ، وهو يرى أن المجال الحاكم للتعامل مع الواقع هو تحقيق المقاصد بصرف النظر عن الآليات التي يمكنها

(١) عبد الوهاب المسيري ، انسجام القيم الثابتة والآليات المتغيرة علي الدوام ، موقع الوحدة الإسلامية علي الشبكة 1315 http://alwihdaah.com/view.asp?cat=1&=1315 وهو تعليق علي حوار في الأهرام ويكلي مع احمد داوود أوغلو نقلًا عن الجزيرة نت بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

تحقيق ذلك وهذه المقاصد هي الضروريات الخمس التي عبر عنها بحماية الحياة وحماية الفكر والدين والممتلكات وتحقيق العدل ويمكن لأي آلية أن تكون شرعية طالما حققت تلك المقاصد والقيم ، وانطلاقاً من هذا يرى أن مسئولية المفكرين الإسلاميين هي تفسير وترجمة النظم السياسية وآليات وقتنا الحاضر ومحاولة تحقيق انسجام وتجانس جديد بين قيم المجتمع والآليات التي يمكن العثور عليها في الهياكل القائمة ، وهو بذلك يرى أن الإسلام والديموقراطية يلتقيان باعتبار أن الديمقراطية آلية لتحقيق القيم المقاصدية الإسلامية ، وهو يرى أن هناك أربع آليات في الديمقراطية تلتقي مع القيم والمقاصد الإسلامية وهي:

- الشرعية العقلانية للسلطة السياسية .
- المشاركة السياسية كأحد سبل تكوين السلطة السياسية .
- المسئولية السياسية للقادة والمسؤولين السياسيين .
- احتمال تغيير السلطة السياسية من خلال الانتخابات^(١) .

نحن إذن أمام نموذج واقعي للمفكر السياسي الذي يشارك في الحكم والسلطة واتخاذ القرارات السياسية لتغيير المجتمع نحو مايراه هو موارد تاريخية كونت الهوية التركية ومن ثم نحن أمام نمط لشكل جديد من المثقفين لا يعبرون عن الاغتراب أو "الدياسبورا" وإنما يعبرون عن الاختراق الذي ينقل المجتمع إلى توازنه النفسي بدون هزات كبيرة ومن هنا اعتبرنا "أحمد داوود أوغلو" تعبيراً عن المدرسة المؤسسية في الثقافة الإسلامية التركية وإذا

(١) عبد الوهاب المسيري ، نفس المرجع ، ولزيد من المعلومات عن فكر "أحمد داوود أوغلو" راجع فهمي هويدي ، الشرق الأوسط ٢٠٠٥/٤/١ م ، ع ٩٦٢١ وأيضاً محمد نور الدين ، مفكر الاستراتيجية التركية الجديدة أحمد داوود أوغلو ، تركيا من بلد طرف إلى بلد مركز ، السفير ١٣/٨/٢٠٠٤ .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

كان الحزب الذي يمثله لا يصف نفسه بأنه حزب إسلامي لكن "أوغلو" هو تعبير عن المثقف التركي المسلم الذي يؤسس لاسترداد المجتمع التركي لتكامله واتزانته عبر ماهو قائم وفي حدود الممكن .

رابعا : عصمت أوزال والنظام الإسلامي المستقل :

"عصمت أوزال" كان يسارياً ثم ترك اليسار وأعلن أنه تحول إلي الإسلام ، وهو أديب وشاعر وفيلسوف ويطرحه دارسو الحركات الإسلامية في تركيا علي أنه المناظر لسيد قطب في مصر بحيث يمكن المقارنة بينهما ، وكان له تأثيره القوي ولا يزال علي التيارات الإسلامية والفكرية في تركيا .

والسؤال الجوهرى لدى "عصمت أوزال" هو كيف يمكن للمسلم أن يحقق وجوده كمسلم بعد سقوط الخلافة الإسلامية ؟ وفي ظل نظم علمانية ، فلم تكن الخلافة فقط مجرد تعبير عن الجسد السياسي لعالم الإسلام والمسلمين بل كانت هي التجسيد الحقيقي لوجود الأمة والشرعية ذاتها ، بحيث أن غيابها يعني تغيير صفة العالم الذي يعيش فيه المسلم ، فلم يعد العالم الذي يعيشه المسلم بعد سقوط الخلافة يمثل داراً للإسلام بل أصبح داراً للحرب ، ومن هنا حالة "الدياسبورا" أي الاغتراب التي تم التعبير عنها في عالم ما بعد الخلافة ، كما عبر عنه المثقفون الإسلاميون في تركيا .

ويتحدث "عصمت أوزال" عن الترابط القوي بين اختفاء دولة الخلافة وبين الحداثة والعلمنة التي أصابت عالم الإسلام وفصلت بين الثقافة الإسلامية وبين السياسة الإسلاميين حتي إن أولئك الذين يعملون لإحياء المجتمعات الإسلامية عبر إعادة تجسيد الوجود السياسي للمسلمين فإنهم لا يتحدثون عن عودة الخلافة مرة ثانية ، ويبقى السؤال المركزي في فكر "عصمت أوزال" هو كيف يمكن للمسلم أن يتعامل مع عالم ما بعد سقوط الخلافة ؟ .

وإذا كان سيد قطب أعطي أهمية للنظرية على الممارسة فإن "عصمت أوزال" تحدث عن صياغة الممارسة الإسلامية في الواقع العملي ، وهو يرى أن هناك نظاماً عالمياً مسيطرأ وهذا النظام العالمي له حضوره القوي وتأثيره على حياة المسلمين وتنظيمهم وعاداتهم ، ومن ثم فهو يرى أن مقاومة هذا النظام تفرض على المسلمين أن يمتلكوا هم نظمهم الخاصة ، وهو يرى أن الجمهورية الكمالية ليست إلا استجابة لمطالب النظام العالمي وأنها وُلدت تركيا من أجل الموقع المحدد لها والمطلوب منها في النظام العالمي .

وقسر التحولات التي شهدتها تركيا نحو التعددية وظهور أحزاب وحكومات يمينية على أنها مطالب الكمالية للبقاء والاستمرار ، وقرأ ما قدمه "حزب الوطن الأم" بقيادة أوزال على أنه إحياء للكمالية ، بل إنه ذهب إلى أن حكومة "أريكسان" ومشاركتها في النظام الجمهوري ليست تعبيراً عن مقاومة للإسلاميين بقدر ما هي استجابة للمطالب الكمالية ، ومن ثم فهو يرى استمرار المقاومة من جانب المسلمين وليس الاستيعاب داخل ماكينات النظام السياسي المرعبة ، وهو يفسر تراجع التصويت لحزب الشعب الجمهوري باعتباره أدي مهمته التي تبدو "موضة قديمة" لم تعد "الدولة الكمالية" بحاجة إليها بعد أن تشربت مؤسساتها العلمانية ولم تعد بحاجة لحزب يدافع عنها .

كما أن النظام أصبحت لديه القدرة والخبرة على أن يبقى مسيطرأ بما في ذلك استيعاب أولئك الذين يقاومونه ، ومن ثم فهو يرى أن وجود نظام سياسي مستقل للإسلاميين في تركيا كعبر عن هو يتهم هو نقطة فارقة في تفكيرهم في عالم ما بعد الخلافة . ذلك لأن المسلم في تركيا يواجه بدولة وبنظام سياسي ذات طبيعة غير شخصية ومن ثم فهو يتدخل في كل لحظة وفي كافة التفاصيل التي تخص الناس ، كما أن كل الطرق التي جاءت من خارجه محاولة مقاومته تم السيطرة عليها وإجهاضها ، ومن ثم "فحصمت أوزال" لديه

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

موقف متشائم من النظام والدولة التركية وهو يدعو إلى ضرورة التسلح بقدرة لا متناهية من أجل التغلب على نزعة التشاؤم هذه .

ويتساءل "أوزال" دائما عن كيف يمكن للمسلم أن يقي متسلحا بنزعة المقاومة في مواجهة نظام شيطاني كهذا ، إنه يرى أن ذلك ممكن فقط برفض الاستيعاب والبقاء داخل هذا النظام ، النظام يمكن أن يهزم فقط بعناصر من خارجه حتى لو لم تكن علي علم بمنطقه ، ومن ثم فإن الإسلاميين لن يمكنهم تحقيق أي انتصار علي النظام من الداخل^(١) .

هو لا يدعو إلى نظام سياسي بديل وإنما يدعو إلى تبني معتقدات تدفن النظام وتدمغه بعدم الشرعية وذلك غير ممكن إلا عن طريق الإسلام الذي يمكنه أن يصف هذا النظام من خارجه بالكفر الذي لا يعني فقط الإلحاد وإنما يعني إخفاء ما هو ظاهر ، ومن ثم فإن بقاء الإسلام والتقاليد الإيمانية واضحة لاشية فيها لنصم النظام بأنه لا يعبر عن الإسلام هو أحد أهم أدوات المقاومة وفق "عصمت أوزال" ، إنه يدعو إلى الرفض علي مستوي العقل والشعور أو بالتعبير الإسلامي علي مستوي العقيدة والإيمان .

و يرى أن السنة النبوية هي أحد المصادر المهمة لمقاومة النظام من خارجه عبر إحياء التقاليد الإيمانية في الممارسة اليومية للناس ، ومن ثم يمكن بناء جسد اجتماعي بل وهوية سياسية تستند إلى المصادر الإسلامية الصحيحة بعيداً عن التعصب لجنس أو قومية .

إنه يعود ليقول: إننا نعيش في دولة "الدياسبورا" تلك الدولة التي لا تحكم بالإسلام ولا تمكن الناس من ممارسة حياتهم وفق الشريعة ، إنها دولة

(١) عن عصمت أوزال ورؤاه الفكرية والفلسفية راجع:

Yasin Aktay « Body, Text, Identity, The Islamist Discourse of Authenticity in Modern Turkey, Op. cit, pp255 - 269.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ما بعد الخلافة ، ومن ثم ممارسة العبادات والشعائر الإسلامية خارجها وقبل ذلك كله الاحتفاظ بالعقيدة والإيمان المستندة إلى الإسلام الصحيح هي وسيلة المقاومة .

ولأوزال مواقف قوية تجاه التخب المتغربة وهو يري أن " في تركيا أمين ولا بد من توحيدهما " واحدة تلك التي تحكمم والأخري الحكومة وبينما الأولي تعبر عن النظام العالمي فإن الثانية تعبر عن الداخل ومهمة الفئة الحاكمة أن تبقى الحكومة تحت سيطرتها في سياق النظام الدولي .

ولله مواقف حادة من العلمانية فحين تحدث البعض عن ضرورة عقد اجتماعي علماني للجميع ، قال " تركيا ضد الإسلاميين لأنها في حاجة لسماع صوت هذه الأمة منذ عام ١٩٤٥ م ، والآن نتحدثون عن حوار بين الإسلاميين والعلمانيين ، هؤلاء الذين قاتلتهم هم أنفسهم الذين يحاولون استعادة حقوقهم الأساسية منذ عام ١٩٤٥ م ، تلك الحقوق التي اغتصبت من قبل المجموعة التي رفعت شعار تحديث تركيا بإسقاط الخلافة وتأسيس الجمهورية .

والآن تحت شعار العقد الاجتماعي تريد استعادة المواقع التي حققها الإسلاميون منذ عام ١٩٤٥ م ، والتي أسقطت فترة الحزب الواحد ، قيل الحديث عن عقد اجتماعي علماني علينا الحديث أولاً عن الانتهاكات التي تعرض لها الإسلاميون وعلي الجميع أن يتساءل ماذا حدث ؟ نحن لم نثار بعد لأنفسنا " ، وهو يجادل حول أن العلمانية أخضعت المسلمين تحت سيطرتها باسم سيادة الدولة القومية ، ثم هي تأتي اليوم لتتحدث عن التوفيق والتصالح ، إن ذلك معناه مكافأة المخطئ ، ويتساءل هل ناضل أحد من الناس من أجل العلمانية أم أنها فرضت عليهم قسراً من جانب السلطة ، إننا هنا في تركيا نبدو وكأن شخصاً سرق نقوده ثم اعترف من سرق بالسرقه ، فهل نتوقع من الشخص

الذي سرقت نقوده أن يقول حسناً سوف أشارك في الأموال المسروقة مجرد المشاركة فقط ، إن الشخص الذي له الحق في استعادة هذه الأموال هو مالكها الأصلي والحقيقي^(١).

وتطرق مؤلفاته وكتابهات المتعددة والواسعة الانتشار في تركيا للكتابة حول قضايا ذات طابع فلسفي مثل العلاقة بين الحضارة والاعتراق والتكنولوجيا والتي تدعو إلى مقاومة مفاهيمها - كما تطرحها الحضارة الغربية - عن طريق التمسك بالطريقة الإسلامية في الفهم والتفكير ، وهو يرى أن هذه المفاهيم الثلاثة هي تعبير عن System في ذاتها ولكي يمكننا كمسلمين التفكير وفق الطريقة الإسلامية الصحيحة فإنه لا بد من مواجهة هذه المفاهيم الثلاثة وتحديد موقفنا كمسلمين منها .

ويرى أن التكنولوجيا تنحو بالإنسان المعاصر بعيداً عن المفهوم الحقيقي للإنسانية فيما يطلق عليه مفهوم الاغتراب Alienation والذي يمثل أحد المفاهيم الرئيسية في العلوم الاجتماعية الغربية وهو يعبر عن اكتفاء الذات واستقلاليتها ومن ثم فمواجهتها لجنة أو حادثة تنزع منها صفتها الإنسانية بقدراتها الطبيعية ، ويتبنى "أوزال" الرؤية الإسلامية للإنسان والتي تدعو إلى فكرة الاستعلاء على الجانب المادي في الإنسان وقيود الطبيعة والظروف التي يوجد بها عن طريق علاقتها الروحية والعقدية مع الله سبحانه وتعالى ، فالاغتراب في مفهوم "أوزال" هو رحلة للهروب من الظروف الطبيعية المسيطرة ، وإبتلاء الإنسان كخليقة لله هو عين ما يحقق له صفته الإنسانية لأنه ورث عن الله شيئاً غير الطبيعة المادية له ، ووفقاً له فإن الكلمة العربية التي تعني الإنسان مشتقة من التزامل والمرافقة والاجتماعية والجمال والصدقة واللفظ ، ومن

(1) Ibid, 269 - 272.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

بين كل المخلوقات فإن الإنسان وحده هو خليفة الله ، فالاغتراب الذي يعني أخذ الإسلام بقوة يكون أمراً مرغوباً فيه وليس شيئاً سيئاً ، هو يؤكد علي المفهوم الإسلامي للإنسان والذي يعني عنده دائماً الوعي بعدم التصالح مع الكفر أو التهادن معه والاعتقاد أن وعد الله حق وأنه لا محالة قادم^(١) .

"عصمت أوزال" تسيطر عليه فكرة النظام System والتي تعني تعبيرات ثلاث هي النظام العالمي ، الحضارة العالمية ، النظام الداخلي وهو يري أن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لهذه المستويات الثلاث عن طريق إحياء العقيدة الإسلامية والإيمان بالله وتصديق وعده وإحياء الممارسات الإسلامية التشريعية والتعبدية في الحياة العملية للمسلم والوعي الدائم بخطورة الكفر وعدم التهادن أو التصالح معه ، ومن ثم فهو يقول بضرورة استقلال المسلمين بنظام خاص لهم لكي يمكنهم مقاومة النظام المسيطر عليهم بمستوياته الثلاث ، ومن ثم تمثل فكرة "الدياسبورا" تعبيراً عن عقيدة لديه تقول إن الحق ومنهج الأنبياء والرسول لا يد من انتصاره في النهاية^(٢) .

خامساً : مثقفون وتيارات إسلامية أخرى :

هناك مثقفون إسلاميون من تيارات مختلفة فكرية وثقافية في تركيا ولهم تأثيرهم في الواقع الاجتماعي والثقافي تركيا وأهم هذه التيارات وهؤلاء المثقفون :

١ - اليسار الإسلامي .. التيار العقلاني :

هم متأثرون بفكر حسن حنفي في مصر وفكر فضل الرحمن في باكستان ويطلقون علي أنفسهم "اليسار الإسلامي" ، ومعظمهم أساتذة في كلية الإلهيات

(1) Ibid, pp273 - 277.

(2) Ibid, pp277 - 279.

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

بأنقره ويصدرون مجلة "إسلاميات" وللتعرف على أفكار هذا الاتجاه نرصد الموضوعات والقضايا التي تعرضت لها هذه المجلة ، من هذه القضايا "الإسلام والديمقراطية" و "التصوف والصوفية" و "العثمانيون والدولة العثمانية" بمناسبة مرور ٧٠٠ سنة علي تأسيسها ، قضايا المرأة ، الاستغلال الديني أو استغلال الدين " عدد خاص عن "عيسى عليه السلام" بمناسبة مرور ٢٠٠٠ سنة علي ميلاده ، رئاسة الشئون الدينية ودورها وفعاليتها ونقد أعمالها ، قضية الحجاب ، مشكلة علمانية القيم الدينية وأثرها علي الفكر الإسلامي ، الخطايا الدينية في تركيا ، الدين والتشدد والعنف ، التفسير اليساري للإسلام ، التيشير والحوار ، المظاهر الدينية في تركيا ، السياسة والأخلاق ، العولمة والدين ، العلويون في تركيا وأصول اعتقاداتهم ، الشريعة مفهوماً وتاريخاً وتطبيقاً ، قضايا العلوم الإسلامية وفيها تحدثوا عن القرآن والتاريخ ، والتجربة الأندلسية ، والإسلام والثقافة اليونانية ، والإسلام والحداثة ، وموضوعات أخرى تتعلق بقضايا العلوم الإسلامية معرفياً ومنهجياً مثل مشكلات حول فهم القرآن وحول ثبوت وفهم الرواية الحديثية وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بمستقبل الإسلام والفكر الإسلامي^(١) .

وفي حوارنا مع الدكتور "محمد خيرى" سألناه عن المعيار الذي يميزون به بين مآهر تقليدي وتجديدي قال: عدم الاكتفاء بالحلول القديمة والأخذ بالعلوم العصرية للضرورة ، وهو يرى أنهم يخلون تياراً تجديدياً المهدف منه هو الأمة كلها وليست الدولة القطرية ومحاولة مواجهة التحديات الغربية والسعي لبناء نظام معرفي جديد بتفسير جديد ومناهج جديدة لمواجهة المشاكل التي تواجه

(١) حصلنا علي هذه الموضوعات والقضايا من الدكتور محمد خيرى قرباش أوغلو في حوارنا معه بأنقرة في إبريل ٢٠٠٥ وعن اليسار الإسلامي التركي وتأثير فضل الرحمن عليه راجع مقال أساذ العلوم السياسية التركي مصطفى أقيول ، حجة مقنعة لتجديد الإسلام علي الشبكة العنكبوتية: www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=2093.

العالم الإسلامي .

وهو يقول: إنهم متأثرون بأمن الحولي في قضايا المنهج وسيد قطب في التفسير ومحسن حنفي وفضل الرحمن في الفلسفة والفكر ، وعن نفسه ذكر أنه تأثر بموجة الترجمة للفكر الإسلامي من خارج تركيا من مصر وباكستان وإيران والتي قامت بها الحركة الإسلامية في تركيا ، ويعتقد أن إنتاج الفكر الإسلامي الجديد والأصيل لا يكون إلا بخلق جو يعتمد علي التقدير الذاتي وتقد الغرب ، ومعرفة العلوم الإسلامية وحدها لا تكفي بل لا بد من معرفة التقنيات الجديدة وبناء صيغة جديدة للعلوم الاجتماعية .

وقال هم بدأوا قبل عشرين سنة أصدروا مجلة جديدة اسمها "مجلة الدراسات الإسلامية" بتمويل من وقف إسلامي في أنقرة اسمه "وقف التعاون الاقتصادي والشفافي التركي" بموله أطباء متدينون واستمر ذلك لمدة عشر سنوات وتركنا هذا الوقف لأسباب إدارية ومنذ ٨ سنوات تصدر مجلة "إسلاميات" وجميع الأساتذة من كلية الإلهيات بجامعة أنقرة ويقودهم رئيس القسم "محمد سعيد خطيب أوغلو" وتلقي المجلة اهتماما في الأوساط العلمية والأكاديمية في تركيا وتصدر أعدادا عن العالم الإسلامي ومشاكله وقضاياها من المغرب إلى أندونيسيا وتستفيد من إسهامات المفكرين في هذه البلدان وتحاول إقامة علاقات معهم على المستوى الرسمي وغير الرسمي وهم بصدد تأسيس دار للنشر باسم "إسلاميات" ، لترسيخ هذه الأفكار والدعوة إليها ، والمجلة لا تمثل أي تيار سياسي ولكنها تتبنى المعايير العلمية المحكمة .

وهم يقبلون العلمانية على مستوى الإدارة بمفهوم الحياد تجاه الدين وينادون بمجتمع إسلامي وهم يرفضون تبني الدولة لمذهب معين كما في إيران ويرون أن النموذج الماليزي هو الأقرب لتوجهاتهم ، وهو يقولون بالديموقراطية ولكن عبر إشمامها بالمبادئ الإسلامية ، قائلين ديمقراطية لا

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

تختلف عن الاستبداد في أيدي الظلمة ، وهو يدافعون عن إعطاء حقوق واسعة للمرأة بما في ذلك العمل كقاضية و حتى كرئيسة للدولة فلا يجب منعها من المشاركة في المجتمع بشكل كامل باسم الإسلام ، وهم يتبعون أهل الرأي في الفقه الإسلامي ويفقدون أفكاراً المعتزلة و يتحفظون علي العديد من أفكار الإسلاميين في تركيا باعتبارها أفكاراً تقليدية من وجهة نظرهم كما في حالة موقفهم مثلاً من حزب الرفاه فهم يعارضونه في كثير من أطروحاته ، ويرون المعارضة السياسية السلمية ولكنهم لا يتبنون العنف لأنه يقود إلي الفتن ، وهم يتحفظون علي دور رئاسة الشئون الدينية التركية الذي يقتصر علي إدارة المساجد وتنظيم رحلات الحج والإفتاء علي مستوي الأفضية والبلدان ونشر بعض الكتب الإسلامية ويطالبون باستقلالها عن الدولة وتوسيع اهتمامها بقضايا المجتمع ، وهم لا يرون النص في الدستور علي أن يكون الإسلام هو دين الدولة ولكن أن يكون الإسلام قوياً وحياً^(١) .

وأفادتنا مصادر مستقلة أن أحد أهم أعمدة هذا التيار " يشار نوري استوك " وهو عميد كلية الإلهيات في جامعة اسطنبول وكان عضواً في البرلمان وممثلاً لحزب الشعب الجمهوري ويؤمن بمفهوم الإسلام التركي المعادي للعرب والعربية بما في ذلك الدعوة لقراءة القرآن بغير العربية في الصلاة وله كتاب اسمه "البناء الجديد للإسلام Yeni Dan Yapılanma وكتاب آخر اسمه "الإسلام القرآني" Quran Islami وهو يكتب يومياً في جريدة "ستار" و يرفض الإسلاميين التراثيين ويتهمهم باستغلال الدين ويزعم أنه يفهم الإسلام الحقيقي والآخرون يستغلونه ، وهم يرفضون السنة ويتحدثون عن

(١) حوار مطول مع الدكتور محمد خيرى قرياش أوغلو في أنقرة ، ثم اسطنبول في إبريل عام ٢٠٠٥ وذلك بحضور "المؤتمر الدولي للمنظمات الأهلية في العالم الإسلامي" في اسطنبول بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠٠٥ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

تاريخية القرآن وهم يرفضون الحجاب ، وهناك أحد ممثليهم "متين أوزمير" يرفض عذاب القبر ، ويجددون منهجية علم الحديث ويرون أن تأثير الفهم السياسي للحركة الإسلامية على تركيا يتراجع بسبب التطور الفكري للحركة الإسلامية وتأثير مفكرين ليبراليين غربيين على الحركة الإسلامية من أمثال "نعوم شومسكي"^(١) .

ومن الواضح أن التيار العقلاني الذي تمثله مجلة "إسلاميات" كغيره من التيارات العقلانية الموجودة في العالم الإسلامي لا يحظى بقبول شعبي وتأثيره يكون في نطاق النخبة الفكرية ، لكنها بشكل عام تثير حراكاً وجدلاً بين التيارات المهتمة بالفكر الإسلامي في المجتمع ، وبظني أن مفكرها يتأثرون بانتشار الإسلام الكاسح في أوساط المجتمع وهو ما يجعلهم أكثر اقتراباً من فهم التيارات الرئيسية للإسلام .

٢ - اتجاه الموسوعة الإسلامية :

من التيارات الأكاديمية المهمة التي لها تأثير قوي على أجيال الطلاب والشباب في تركيا ما يطلقون عليه في تركيا "اتجاه الموسوعة الإسلامية التركية" ISAM وهذه الموسوعة هي هيئة مستقلة وإن كان الذي يتفق عليها وقف تابع لرئاسة شؤون الديانة ولها مبنى كبير وباحثون يعملون في مختلف التخصصات الإسلامية مثل الفقه والتاريخ والشريعة وعلاقة الإسلام بالغرب وهم - أي الباحثون - يعملون مركز الأبحاث وهيئة التحرير التي تخدم الموسوعة ، ومعظمهم تم ابتعاثه للغرب لدراسة قضايا تتعلق بالإسلام . بلغ عدد المجلدات التي أنجزتها الموسوعة عشرين مجلداً ضخماً لكتاب من مركز أبحاث الموسوعة وكتاب آخرتين متخصصتين من العالم الإسلامي

(١) حوار الباحث مع عمر توقات باسطنبول في أكتوبر عام ٢٠٠٣ م .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وتتميز مادة تحريرها بالحياة والعلمية وأهم من يمثل تيار باحثي الموسوعة "رجب شانتورك" وهو حصل علي رسالته للماجستير في "التحديث وعلم الاجتماع في العالم الإسلامي بحث مقارن بين تركيا ومصر" Islam Dunyasinda Modernlesme ve Toplumbilim ودراسته عن الدكتوراه بعنوان "تسريح شبكة رواة الحديث من ٦١٠ - ١٥٠٥ م ، من البعة وحتى وفاة السيوطي وهي باللغة الإنجليزية Narrative Social Structure: Anatomy of Hadeath Transmission Network CE 610 - 1505 .

وكما أوضح لنا "رجب شانتورك" قال "ادعائي أنه كان عند المسلمين واسطة فكرية علمية لحل المشاكل الاجتماعية وإيضاحها قبل وصول العلوم الاجتماعية الغربية وهذه الواسطة هي الفقه الإسلامي بمعناه العام. هم كانوا يوضحون المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وينتجون حلولها من وجهة النظر الفقهية واستمر ذلك حتي عام ١٨٣٩ م حيث حدث صراع بين الفقه الإسلامي وهو النموذج القديم وبين العلوم الغربية فكلاهما له منطق ورؤية مختلفة"^(١).

في البداية المفكرون العثمانيون حاولوا التوفيق بينهما وأول عالم اجتماع تركي "ضيا جوكالب" حاول تأسيس علم اجتماع من منظور أصول الفقه "أصول الفقه الاجتماعي"، وحاول تأليف أفكار "دوركهيم" بأفكار الفقهاء لإيضاح وحل المشاكل الاجتماعية ، وقال يتعاون الفقهاء وعلماء الاجتماع في حل المشاكل"^(٢) ، بحيث يقوم علماء الاجتماع بدراسة الحالات ويجمعوا

(١) حوار الباحث مع رجب شانتورك في مبنى الموسوعة الإسلامية باسطنبول في أكتوبر ٢٠٠٣ وقد قدر لنا أن نتحاور مع العديد من الباحثين العاملين فيها مثل د. عاكف أيدين مدير الموسوعة الإسلامية (٢) عن تطور علم الاجتماع التركي ودور ضيا جوكالب فيه راجع: رجب شان تورك ، تطور علم الاجتماع في تركيا ، قصة البحث عن هوية جديدة ، المجلة الاجتماعية القومية ، سبتمبر ١٩٨٩ ، ع الثالث ، المجلد السادس والعشرون ، ص ٧٧ - ٨٥ .

المعطيات ويقدموها للفقهاء ليخرجوا الأحكام الفقهية بناء عليها .

عارضه "سعيد حليم باشا" الذي كان يدعو إلى تجديد الفقه الإسلامي بحيث يغيثنا عن العلوم الاجتماعية الغربية ولكن نأخذ العلوم الطبيعية من الغرب ، فالغرب عليه أن يأخذ منا العلوم الاجتماعية والأخلاقية لأن درجة تطورها عندنا تشبه تطور العلوم الطبيعية عنده ، بينما تخلف العلوم الطبيعية عندنا يمكن مقارنتها بتخلف العلوم الاجتماعية والأخلاقية في الغرب ، هو رفض فكرة التأليف والتوفيق بين العلوم الاجتماعية الغربية والفقه الإسلامي^(١) وهذه هي فكرة الصراع الجوهرية والأساسية في تركيا .

علم الاجتماع الغربي صراع الفقه

النظام الاجتماعي كالأسرة والعلاقات الشخصية ، والاقتصادي كالتجارة والزكاة ونظام الملة والسياسة مع العالم الخارجي كل هذا كان مصدره الفقه وأصوله ومبادئ الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها وتلك كانت مسئولية العلماء ، وهذا النقاش انتهى عام ١٩٢٠ مع انتهاء الدولة العثمانية وكان من يقول بكفاية علوم الإسلام لتنظيم أوضاع المجتمع لديهم مجلة اسمها "إسلام مجموعة سي" ، وبعد الجمهورية توقف هذا النقاش الفكري لأن هناك دولة جديدة سياستها الرسمية التغريب فلا حاجة للنقاش .

كان التركيز على تطبيق سياسة الغرب ولم يكن هناك مجال للنقاش الفكري ، كان هناك أمل في العلوم الاجتماعية الغربية وإيمان قوي بالحل

(١) عن سعيد حليم باشا مقال قيم على موقع الوراق بعنوان "أعلام ضائعون: سعيد حليم باشا" ، www.alwaraq.com/core/dg/ras/index.html?id=750.

وعن اجتهاداته الفكرية راجع ، محمد رشيد رضا ، سعيد حليم باشا ، المجلد ٢٣ ، الجزء ٤ ، فبراير ١٩٢٢ ، جمادى الآخرة ١٣٤٠ وذكره محمد إقبال في تجديد الفكر الديني كأحد رواد الإصلاح .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

العلمي Scientisim ، فالحل هو العلوم الغربية الوضعية ، بها سنحل كل مشاكل تركيا ونتخلص من التخلف ونلحق بركب التقدم مثل الأمم الغربية .

لكن هذا لم يحصل ومرور الزمن عمل ضد تلك الفكرة وبدأ الناس يتساءلون أين الحل العلمي والعلماني الغربي وبدأ الشك في الخطاب الرسمي وهذا ما فتح الباب واسعاً للبدل ومن هنا ظهر " علم الاجتماع التركي " السذي يقول: إن تركيا لها ظروف مختلفة عن ظروف المجتمعات الغربية ويجب أن يكون لدينا علم اجتماع خاص بتركيا وفي الثمانينيات ظهر علم الاجتماع الإسلامي الذي يقول إن المجتمعات الإسلامية الغربية لها ظروف خاصة ومختلفة عن المجتمعات الغربية ويجب أن يكون لنا علم اجتماع خاص كمسلمين وليس كأتراك^(١) .

ورجب شانتورك " لا يوافق علي أي من الاتجاهين ، لا العلوم الغربية ولا القومية التركية ولا الإسلام السياسي تصلح كإطار مرجعي وهو يستخدم مصطلح " الآدمية " أي البشر جميعاً وأخذ المصطلح من الفقه الخنفي ويعتبر مرجعيته هي " العالمية " أي العالمين ، الناس جميعاً ، فالعلماء العثمانيين والقدامي كان عندهم إطار مرجعي عالمي اهتموا فيه بمشاكل البشر جميعاً ، فأبوحنيفة دافع عن حقوق الآدميين وتكلم عن " العصمة الآدمية " فمن له صفة الآدمية له حقوق حفظ الضرورات الحتمية من الدم والمال والنسل والعقل والدين^(٢) والعصمة بالإيمان أو الأمان ، وهو يرى أن الفكر

(١) رجب شان تورك ، تطور علم الاجتماع في تركيا ، قصة البحث عن هوية جديدة ، م . س . د ، ص ٩٠ - ٩٣

(٢) فكرة العالمية ولماؤز الحدود القطرية والقومية وحتى مفهوم الولاء الإيماني غده واضعاً في الفكر العثماني فهناك فكرة الرعاية والمسئولية تجاه العالم والخلق قوية جداً في الفكر العثماني وهنا التلمحة الجليدة التي يقدمها رجب شانتورك هنا ، فكرة " الآدمية " وعصمة الإنسان وكرته إنسان أو آدمي

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الإسلامي اليوم انقطع مع فكر العلماء القدامى فأصبح يهتم بمشاكله الخاصة ويقدم المسلمين علي أنهم ضد باقي البشر .

نحن نأتي من تقاليد امبراطورية . . طبعها القدرة علي التوليف بين الأضداد هم عاشوا قدر قدرتهم علي التوليف بين الأضداد في العناصر والأفكار والمعتقدات والأعراف والأجناس والطبقات والمذاهب والعصائب المختلفة ، وحين فشلوا في هذا انتهت الامبراطورية ، لم يستطيعوا الحفاظ علي هوية شاملة لجميع العناصر الموجودة في الامبراطورية ، أهم ميزة في الفكر التركي هو التوليف بين الجديد والقديم بين الإسلام والغرب وهذه تسمى " استراتيجية البقاء " وهذا ما يجعل حزب العدالة والتنمية تعبيراً عن روح الشعب التركي ، ولذا تجد الحركات الإسلامية عندنا لم يكن لديها صراع مسلح مع الدولة أو انقطاع مع المجتمع .

ولذا العلمانية التركية هي علمانية لا تعبر عن تقاليد المجتمع التركية لأنها إقصائية ففي قضية الحجاب أكثر من ٧٠٪ يطالبون بحق المحجبات في ارتداء الحجاب ، وهو يري أن المستقبل في تركيا لمن يكون لديه القدرة علي عمل أوسع ائتلاف بين طبقات الشعب وفئاته وتياراته وقواه الاجتماعية المختلفة وكما في العلوم السياسية Big Leaders are Big Collection Buliders ، وكثير من الناس لا يفهمون كيف يدخل هؤلاء الاتحاد الأوربي وهم مسلمون ، هؤلاء لا يفهمون الطابع التوليقي والموروث التوفيقي الذي عبرت عنه الدولة العثمانية . وهو يري أن الخطاب العثماني لم يكن فيه كلمة " غرب " فهي جديدة والخطاب الإسلامي التقليدي لم يكن ضد جغرافيا أو قوم ولكنه كان ضد الجاهلية والكفر .

يفترض له حقوقاً هي فكرة جديدة ومهمة رغم أن أبا حنيفة هو الذي وضعها والعثمانيون هم من مارسوها .

الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا

وهو يرى أن التراث مهم في فهم الحاضر ولا بد من التوليف بينه وبين المعاصرة ، فلا يمكن بناء لغة جديدة أو دين جديد أو حقوق جديدة منفصلة عن البناء الاجتماعي الموروث وعلي سبيل المثال لا يمكننا فهم القرآن بدون التراث ، فالفقه يكون واسطة بينك وبين القرآن ، الأخذ المباشر من القرآن يكون هناك فجوة . . المجتمع لا يقبل هذا ، لا بد من البناء علي ما نجد في المجتمع والثقافة ونستطلق من هناك وإلا تبدو كأنك مثالي لا علاقة لك بالواقع ، وحين يأتي أحد ويقول الآية تقول كذا والقرآن يقول كذا والحديث يقول كذا ، قول لهم: كيف كان فهم وتطبيق المسلمين عبر القرون لهذه الآيات والأحاديث ، أنت لست الأول الذي تقرأ هذه الآيات ، ملايين المسلمين قرأوا وطبقوا . . هذا هو المنظور الاجتماعي والتاريخي المأخوذ من أصول الفقه^(١) .

ويبدو أن التوليف كما قدمه لا يعني الاعتراف فعنده لا يجوز الأخذ من أصول الفقه بعض الأدلة التي توافق غرضنا ونترك الأدلة الأخرى وفق مقتضيات العصر الحديث ، فتركيز المحدثين علي فكرة المصلحة بغض النظر عن الأدلة الأخرى لأنهم تصوروا أن ذلك يسهل لهم تغيير الفقه الإسلامي وتحديث المجتمع لكن أحدا لم يثق فيهم ولم يتبعهم فهذا تركيز متحيز علي جزء واحد من نظام شامل ، وهو ما يقود إلي تشوش واضطراب فكري وهذا لا ينتج أصالة ، الأصالة تأتي من استعمال نظام وتطبيق قواعد من خلال آليات تفاعل داخلية بين عناصر النظام نفسه لكنه لو تشوش فهذا لا

(١) هنا رجب شانوروك يبدو تقليديا ولكنه كباحث في علم الاجتماع يرى أن التواصل مع خبرة من سبق وممارسته هي السبيل الوحيد للتعامل مع الواقع والعصر الجديد ، وأحد المنطلقات التي يراجعها الإحيائيون في مصر علي سبيل المثال هي قضية تفهم الخبرة والتعامل مع التراث السابق في الممارسة وراجع مثلا كمال حبيب ، تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية ، القاهرة: مصر المحروسة ، ٢٠٠٦ ، ط ١ .

ينتج فكراً أصيلاً^(١).

هذه هي أهم التيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا وهذه التيارات بتنوعها وتشعبها وطيدة الصلة بالأحزاب السياسية فهي تبدو وكأنها القاعدة الاجتماعية لها ، وفي الحالة الإسلامية فإن هذه التيارات تمثل تعبيرات متنوعة عن السوجه الإسلامي في تركيا وهي عادة ما تقف في الانتخابات مع الأحزاب الإسلامية والتي تقف مدافعة عن مطالبها ، ومن هذه التيارات تجد الأحزاب الإسلامية مناصرين لها لا يقلون في العادة عن ٢٠% من المصوتين في الانتخابات المحلية أو العامة ومن هنا كان التعرض لها بالشرح وثيق الصلة بالفصل التالي وهو "الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه".

(١) المصلحة كدليل معتبر في الشرع وهي المعروفة بالمصلحة المرسلة وهي تلك التي تتوافق مع أدلة النظام الفقهي الأصولي ولا تعمل ضده.

هذا الفصل يتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول : الإسلام وحزب الشعب

الجمهوري (١٩٢٢ - ١٩٤٦م)

المبحث الثاني : الإسلام والأحزاب السياسية

في فترة التعددية الحزبية

(١٩٤٦ - ١٩٦٠م)

المبحث الثالث : الإسلام والأحزاب

السياسية في تركيا بعد الانقلاب الأول

(١٩٦٠ - ١٩٧٠م).

المبحث الرابع : أحزاب الملي جودوش

والحياة السياسية في تركيا

(١٩٧٠ - ١٩٨٠م).

الفصل الثاني :

الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

يتحدث هذا الفصل عن غطين من الأحزاب عرفتھا تركيا قبل ظهور الرفاه ، النمط الأول عبر عنه حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه "كمال أتاتورك" وهيمن علي الحياة السياسية في تركيا منذ عام ١٩٢٣ م وحتى فترة التعددية الحزبية عام ١٩٤٦ م وهو تعبير عن الحزب الذي يعبر عن الأيديولوجية الكمالية العلمانية في صيغتها المتصلية والتي تعادي الدين وتكرس الشمولية والعسكرة في المجتمع والدولة وترتقي بأيديولوجيتها إلي مستوى المقدس فيما عرف باسم "الدين المدني" الذي حاول به حزب الشعب الكمالي ملء الفراغ الذي خلقه يهدم كل البني والمؤسسات التي عبرت عن الدين الإسلامي .

و النمط الثاني وهو "الأحزاب المحافظة" والتي عبر عنها الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندريس والذي حكم تركيا طوال عقد الستينيات وحزب العدالة بعد انقلاب عام ١٩٦٠ ثم حزب الوطن الأم بعد انقلاب عام ١٩٨٠ فهذه الأحزاب تبنت أيديولوجية مضادة للأيديولوجية الكمالية والنمط علمانيتها يعقوبية القائمة علي إكراه الناس علي السلوك الذي تقرره طم الكمالية كأيديولوجية شمولية وطالبت هذه الأحزاب المحافظة بضرورة احترام القيم الإسلامية والتراث الحضاري للعثمانيين واحترام عادات وتقاليد المجتمع والتوصل لعلمانية إنسانية تحترم كرامة الناس واختياراتهم وللدولة تحترم القانون وتعبر عن المجتمع والشعب وفق صيغة عادلة ودستورية تساوي بين الجميع .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

خبرة الأحزاب الإسلامية التي عبرت عن "الملي جوروش" مثلت مذاقاً جديداً فهي أكثر من كونها حزباً محافظاً ؛ لأنها تحمل مشروعا يتواصل مع المرجعية الإسلامية بشكل واضح لا لبس فيه ، وهي تعادي الكمالية والعلمانية وتسعي لتغيير قيم المجتمع ومؤسساته لتعبر عن مفاهيمها النهضوية التي تختلط فيها القومية بالإسلام لكن المرجعية الإسلامية لها تبقى هي الأعلى .

قواعد اللعبة السياسية والنظام الحزبي في تركيا كما عبر "سزائي قراقوج" لم يصمم ليتسع للأحزاب الإسلامية ومن هنا كان الرفض لها وإرغام أربكان "وأحزابه كل مرة علي الخروج من العملية السياسية ، ربما يكون فهم الجيل الثاني من الإسلاميين الجدد لطبيعة النظام الحزبي التركي هو الذي دفعهم لتبني أيديولوجية "الديموقراطية المحافظة" ليكونوا تعبيراً عن الاستمرارية المتوافقة مع النظام الحزبي التركي .

يقول "محمد ياشار" في كتابه الهام "الأحزاب السياسية في تركيا .. دور الإسلام" في بلد مثل تركيا لا يسمح الدستور وقانون العقوبات بأي خروج أو انحراف عن العلمانية ، ولا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية تصريحات دينية مكشوفة وصريحة لقادة الأحزاب أو في برامجها ، إنما يجب علي المرء محاولة اكتشاف أي دلالات ضمنية يمكن أن تقودنا إلى تأكيد أكبر علي الدين ، فقد يلجأ بعض السياسيين أحيانا أثناء خطبهم السياسية ، ولأنهم يشعرون أنهم مقيدون بقوانين تمنعهم من استخدام الدين أو توظيفه في أغراض سياسية يلجأون إلي التلميح عما يريدون قوله وكأنما يقولون لجمهورهم: "انظروا في عيني وأنتم سوف تفهمون ما أعنيه" وهذا يعني أن السياسيين لا يستطيعون التحدث بحرية أكثر من هذا فيما يخص ذلك الموضوع وأن المستمعين عليهم أن يستنتجوا حقيقة مقاصدهم .

المفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

نحن إذن نخوض في حقل الغمام حين نحاول رصد العلاقة بين الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا أو حين نحاول فهم العلاقة الجدلية بين الإسلام والسياسة في تركيا، ولكن الحقيقة التي لا يمكن لأي باحث أن يتجاهلها هي أن الحضور الإسلامي في تركيا رغم علمانيتها الصارمة لا يزال قويا وأنه لم يمت أبداً كما أنه لم يغط في سبات عميق. والدليل على ذلك ظهور صحوة إسلامية في تركيا عبرت عن نفسها بشكل قوي لا يمكن أن تخطوه العين في رحلات الحج وبناء المساجد والإقبال على التعليم الديني بمدارس الأئمة والخطباء، وظهور كتابات إسلامية في الصحف والمجلات التركية وأيضاً فيضان الإعلام التركي المسموع والمرئي الذي يتبنى المقولات والأفكار الإسلامية^(١).

بل إنها أي - الصحوة الإسلامية تجاوزت المجال الفردي التعبدى إلى المجال السياسي العام، ويكفي أن نشير إلى أن تركيا العلمانية هي التي عرفت وصول أول حزب سياسي يحمل أجندة إسلامية إلى الحكم وهو "حزب الرفاه" في ٢٧ يولية ١٩٩٦ م والذي حصل على ٢٢% من أصوات الناخبين الأتراك في الانتخابات التشريعية عام ١٩٩٥. لكن العلمانية الكمالية ضاقت به ذرعا وانتقلت عليه فيما عرفت "بانتقال ما بعد" الحداثة "واضطرت" أربكان أن

(١) عن الصحوة الإسلامية في تركيا راجع مثلاً:

Uriel Heyd, s, Revival Of Islam IN Modern Turkey (Jersusalem: The Hebrew University Press, 1968). and Bernard Lewis, Islamic Revivel In Turkey, International Affairs, vol, xxviii, NO. 1, 1952.

فلمينا مجلات وصحف مثل "ترجمان" والخلي جازيت "وصباح" وكتاب أعمدة مهمين مثل نجيب فاضل كسيكورك، وكمال بولاف أوغلر ووزير بلك. وهناك دراسة مهمة عن تطور التعليم في تركيا لعثمان أورجن باللغة التركية وعنوانها "Türkiye Maarif Tarihi" أي تاريخ التعليم في تركيا وهي من خمسة مجلدات وترصد تطور التعليم من عام ١٩٣٩ - ١٩٤٣.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

يخرج من السلطة في يوليو عام ١٩٩٧ م^(٢). يل إن حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا اليوم، ورغم تأكيد قاداته علي أن الحزب ليس دينياً لكنه يستلهم القيم الإسلامية والتاريخ العثماني كمرجعية له فيما يسميه "الديموقراطية المحافظة" Muhafazakar Demokrasi^(٣).

سوف نلاحظ دائماً أن أحد القوايت في الممارسة السياسية التركية هي حضور الإسلام بدرجته (مسا) ولكنه حضور لطيف لا يمكن الإمساك به وإنما استشفافه واستشاقه والشعور العميق به.

وكما أشرنا من قبل فإن الدولة الكمالية لم تشأ أن تُلغى الدين الإسلامي ولكنها أرادت احتكاكه لنفسها هي وحدها دون المجتمع وبدأت في ذلك كما لو كانت تعبيراً عن "ثيوقراطية علمانية" تعيد إلي الأذهان ثيوقراطية الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، لكن الثيوقراطية لا تمارس في الخبرة الكمالية عن طريق مؤسسة الكنيسة وإنما عبر الجمهورية الكمالية وحزبها الأوحيد الذي احتكر الحياة السياسية لنفسه مما في ذلك السلطة الدينية بتنظيمها وتفسيرها وتأويلها. وسنحاول التعمق لمعرفة العلاقة بين الأحزاب السياسية

(٢) مؤقنا راجع المقالة المهمة علي الشبكة الإلكترونية بعنوان "الديموقراطية ضحية ثيوقراطية تركيا العلمانية" علي موقع: <http://www.ii-pt.com/web/arabi>

(٣) عن مفهوم الديموقراطية المحافظة راجع: برنامج حزب العدالة والتنمية باللغة التركية والإنجليزية علي موقع الحزب علي الشبكة الإلكترونية حيث يؤمن بمفهوم الديموقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية ولكنها ذات الوجه الإنساني التي تؤمن بالتعددية والتنوع واحترام حقوق الإنسان والأسرة واحترام قيم الناس التي يتحازون إليها باعتبارها جزءاً من حرية المعتقد والتفكير والتعبير، هي علمانية متسامحة كما في أوروبا وليست العلمانية الثيوقراطية المشوحيشة كالمثالي قرضها أتاتورك. وفي لقاء للباحث مع أحد نشطاء الحركة الإسلامية في تركيا واسمه "عمر دوران" شرح لنا مفهوم الديموقراطية المحافظة بأنها تعبير عن التكامل التدريجي والتغيير التدريجي بدون إشلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلاد، وهي تعبير عن سياسة الوفاق بين قوي المجتمع المختلفة. وراجع موقع حزب العدالة والتنمية علي الشبكة الإلكترونية، <http://www.akparti.org.tr>.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

التركية وبين الإسلام منذ إعلان الجمهورية الكمالية عام ١٩٢٣ م .

هذا الفصل يتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: الإسلام وحزب الشعب الجمهوري (١٩٢٢ - ١٩٤٦ م)

المبحث الثاني: الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية الحزبية (١٩٤٦ -

١٩٦٠ م)

المبحث الثالث: الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا بعد الانقلاب الأول

(١٩٦٠ - ١٩٧٠ م).

المبحث الرابع: أحزاب المللي جوروش والحياة السياسية في تركيا

(١٩٧٠ - ١٩٨٠ م).

المبحث الأول :

الاسلام وحزب الشعب الجمهوري (١٩٢٢ - ١٩٤٦م)

مجلس الأمة الكبير الذي أسسه أتاتورك عام ١٩٢٠ استغل فيه الدين الإسلامي للظهور بمظهر المدافع عنه في مواجهة سلطة الخليفة "محمد وحيد الدين"، فالمجلس افتتح يوم الجمعة الموافق ٢٣ إبريل، وكان برنامج الافتتاح متضمنا صلاة الجمعة بمسجد "حاجي بايرام ولي"، وأعلن عن قراءة القرآن والبخاري في مركز الولاية يوميا ويتم قراءة دعاء ختم القرآن أمام الدائرة المخصصة.

ويتم الدعاء عقب الخطبة لصاحب الخلافة حضرة سلطاننا، وبالنظر إلى تكوين مجلس الأمة الكبير فإن هناك ٦١ شيخا معصما و٨ من مشايخ الطرق الصوفية أي أن ١٨% من أعضاء المجلس كانوا علماء دين ومشايخ للطرق الصوفية، وهؤلاء كانوا طلائع المدافعين عن قوانين الشريعة وقواعد الدين^(١) وكانوا هم المرجع للشعب في كل تعاملاته الدينية والشرعية من المهد إلى اللحد وهو ما أعطي الانطباع بأن حركة "أتاتورك" هي حركة إسلامية.

أولا: تأسيس حزب الشعب الجمهوري :

استمر مجلس الأمة الكبير الأول حتى عام ١٩٢٣ م، وكان المجلس الأول

(١) راجع تفصيلات المقتاهر الدينية التي استغلها كمال أتاتورك في افتتاح مجلس الأمة التركي الكبير في: الصفصافي أحمد المرسى، السطور الديمقراطية في تركيا الحديثة والمعاصرة، القاهرة: مركز الدراسات الشرقية، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، ج ١، ص ٤٧ - ٤٩ حيث أورد تقدم الشيخ عبد الرحمن ميعوت سينوب بطلعه الدينية وحمل علي رأسه غطاء أخضر فوقها مصحف وشعرة مباركة من لحية النبي صلي الله عليه وسلم ومن خلفه أعضاء المجلس من العلماء والمشايع والمعلمين وعلية القوم والقادة العسكريين للانطلاق من الجامع للمجلس حيث تصاعد علي الطريق التكريات والتهليلات والدعوات والتأمين، ص ٤٨ - ٤٩.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

يضم بين جنياته توجهات متباينة أثارت مخاوف "أتاتورك"، وهو ما جعله يؤسس "جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي" التي صارت فيما بعد "حزب الشعب الجمهوري" مع أول انتخابات عامة جاءت به إلى السلطة في تركيا بجزائره الأغلبية في مجلس الأمة الكبير الثاني، وأصبح "كمال أتاتورك" هو رئيس مجلس الأمة ورئيس حزب الشعب الذي حصل على رخصة قانونية رسمية في التاسع من سبتمبر عام ١٩٢٣م، وتشكلت أول وزارة تملته برئاسة "فتحي أوقيار" في ١٤ أغسطس عام ١٩٢٣م.

- نحن الآن أمام حزب واحد يسيطر على الحياة السياسية بشكل مطلق ولا توجد معارضة له داخل البرلمان (مجلس الأمة) كما كان في المجلس الذي سبقه بعد بداية حرب التحرير ١٩١٩م، وأقر المجلس بمعارضة عالية الصوت لكنها غير حاسمة معاهدة لوزان وانتهت توابع حرب الاستقلال^(١). وكان أول قرار يتخذه المجلس الجديد نقل عاصمة الحكومة والبلاد إلى أنقرة مع التمسك بالدفاع والحفاظ على اسطنبول.

(١) معاهدة لوزان تم توقيعها في ٢٤ / ٧ / ١٩٢٣ م وكانت بمثابة الاعتراف الدولي العالمي بحكومة أقرة وإسقاط معاهدة سيفر التي وقعتها حكومة السلطان في ٢٠ / ٨ / ١٩٢٠ م ووقعت معاهدة لوزان مع حكومة أقرة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا ودولة السلاف الصرب والكروات ومصادقت عليها أمريكا وروسيا وبلجيكا، وكانت مفاوضات الصلح بدأت بعد توقيع "اتفاقية مودانيا" التي تمت وقف إطلاق النار مع اليونان وأكدت انتصار الجيش التركي في ١١ / ١٠ / ١٩٢٢ وتضيق المصائد إلى أن اللورد "كرزون" الوزير البريطاني في المؤتمر أنهم "عصمت إيتينو" ممثل تركيا أنهم لن يمنحهم الاستقلال إلا بشروط أربعة عرفت فيما بعد بشروط كرزون الأربعة وهي: أن تطلع تركيا صحتها بالإسلام، وأن تقوم بإلغاء الخلافة، وأن تعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة وأن تستبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وأن تضع نفسها دستوراً مدنيا بدلاً من الدستور العثماني المستمد من الشريعة الإسلامية، وراجع: معروف عمر كول، في السياسة والقانون الدولي، ترجمة عادل كرمياني علي موقع:

www.sardam.info/sardam%20al/%20arabic17109.htm

وأيضاً: www.fustat.com/e-hist/qam14-14.shtml نقلاً عن مجلة الأمة، ع ١٤٤،

ربيع الثاني ١٤٠٢ هـ

وأضيفت مادة إلى الدستور التركي تقول "أنقره هي مركز الحكومة، وستظل مركز الحكومة الأبدى، ولم تستمر وزارة" فتحي أوقيار "أكثر من شهر، ويسبب القلق في الأوساط السياسية والثقافية من توجهات "أتاتورك" الديكتاتورية، استقالت وزارة "أوقيار" في ٢٧ أكتوبر ١٩٢٣ م.

وفي ٢٩ أكتوبر صاخر "أتاتورك" المجموعة النافذة داخل حزب الشعب في اجتماع خاص بقوله: "أيها الأصدقاء.. غدا ستعلن الجمهورية"، وأمام مجلس الأمة طرح الموضوع علي النواب الذين وافقوا بالإجماع علي إعلان الجمهورية، وقام أحد أعضاء المجلس المعمرين وهو الشيخ راسخ خوجه وقال "إن أكثر أشكال الحكومات توفيقاً من الناحية الدينية هو الشكل الجمهوري" ثم صاح هاتفاً "تحيا الجمهورية" وهدرت الأصوات خلفه "ياشاسين جمهوريت"، وأصبحت تركيا دولة جمهورية في ليلة ٢٩ / ١٠ / ١٩٢٣ م، وزكي أونونو "أتاتورك" ليكون رئيساً للجمهورية، الذي يختار رئيس الوزراء، الذي يختار بدوره الوزراء ويعرضهم علي رئيس الجمهورية ثم يعرضون علي المجلس، وأصبح "أونونو" رئيس الوزراء ورئيس حزب الشعب الذي تخلي "أتاتورك" عن رئاسته ليكون رئيساً للجمهورية^(١).

- لدينا تقاليد سياسية جديدة تعتمد "السلطوية" و "المؤامرة"، وما يمكن أن نطلق عليه "الإخراج المسرحي" للسياسة، وهو ما صدم قطاعات مهمة من الساسة والصحافة والمثقفين والبرلمانيين الذين أسسوا حزبا جديداً أطلقوا عليه "ترقي برور جمهوريت فرقه سي" أي "الحزب الجمهوري التقدمي"، وحتى الآن الخلافة لم تلغ ولا تزال موجودة في اسطنبول وهو ما جعل بعض القادة

(١) نفس المرجع، ص ٨٢ - ٨٣ وأيضاً هـ - س - أرمنسترونج، الذهب الأخير، م - س، ص ١٩٣ وفي الموضوع راجع أيضاً عبد العزيز محمد عوض الله، الحياة الحزبية في تركيا الحديثة، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، ٢٠٠٢، ص ١٧.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

المعارضين لأتاتورك ينضمون للخليفة ويزورونه ، كما شنت صحافة اسطنبول حملة علي قادة "أنقرة".

وهو ما جعل "عصمت آينونو" يقول "إن رأس الخليفة التي لا تزال الرغبة تداعبها في التدخل بمقدورات الأمة سوف تبادر إلي قطعها"، واعتبر "الخليفة" زائدة في التاريخ العثماني وأنه لا بد من إزالتها^(١) ، وتوقشت خطة إلغاء الخلافة بين "أتاتورك" و"آينونو" وعرضت علي المجموعة البرلمانية لحزب الشعب وأعد مشروع قانون إلغاء الخلافة^(٢) ووقع عليه الشيخ "ثروت" مبعوث بورصة والشيخ "صفوت" مبعوث "أورفة"، ووافق البرلمان علي ثلاثة قوانين هي:

١ - إلغاء الخلافة وإخراج أفراد الأسرة العثمانية إلي خارج البلاد في ظرف عشرة أيام ، وتؤول قصورهم وممتلكاتهم إلي الشعب .

٢ - إلغاء وكالة الأوقاف الشرعية .

٣ - إلغاء وكالة الأركان الخيرية العمومية .

— أصبحت تركيا دولة جمهورية علمانية لا تصدر قراراتها أو سياستها عن مرجعية دينية ، وكان لا بد من إصدار دستور جديد لها عرف "بقانون

(١) محمد رشيد رضا ، مجلة المنار ، المجلد ٢٣ ، الجزء ١٠ ، ص ٧٧٢ تورد الجدل حول الخلافة من جانب أتاتورك ومن معه خاصة رضا نور وكيف أن الأغلبية كانت تعارضهم وأن أتاتورك والذين معه وظفوا الدين لصالحهم .

(٢) نفس المرجع ، ص ٨٥ - ٨٦ وعن إلغاء الخلافة راجع أيضا أرمسترونج ، الذئب الأخير ، م . م . ص ٢٠٠ ، وتذكر بعض المراجع أن إلغاء الخلافة الإسلامية وفرض القوانين العلمانية كان جزءا من صفقة بين بريطانيا وبين النخبة التركية العلمانية الجديدة وعلي رأسها جمال أتاتورك صديق الإنجليز وعميلهم وقت هذه المراجع ، بحيث يمنح لتركيا الاستقلال في مقابل إلغاء الخلافة وفرض القوانين العلمانية والحصول علي إقليم الموصل وراجع علي سبيل المثال: إبراهيم النسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي ، ط ١ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م ، ص ٢٧ - ٣٣ وهو يعتمد علي مذكرات رضا نور بشكل قوي والتي نشرتها مجلة المجتمع الكويتية . ويؤكد ذلك علي حسون ، تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ١٩٨٢ .

الشكليات الأساسية رقم ٤٩١ في ٢٠ من إبريل عام ١٩٢٤م، وظل هذا الدستور هو دستور تركيا حتى عام ١٩٦٠ م .

وبمطالبة الدستور نجد أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام في المادة الثانية منه ، كما أن المرأة لم تكن تتمتع بحق التصويت والترشيح ، وتعرض هذا الدستور لحوالي سبع تعديلات كانت بالتحية ترسيخ العلمانية وجعلها ديناً بديلاً للدولة الجديدة ، ففي عام ١٩٣٧ تم تعديل المادة الثانية من الدستور^(١) لتقرأ على النحو التالي " الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومسطورة " ، وكما يقول "محمد ياشار" أنه من الممكن أن نتصور أنه عندما توفي أتاتورك عام ١٩٣٨ م ، كانت البلد كلها قد تحولت إلى كيان علماني بحت ، وأن الإسلام اختفى من أجل الصالح العام إلا أن الوضع لم يكن كذلك ، فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماماً إلى كيان غربي، إلا أن العامة ظلت محافظة وقرية بطبيعتها من الإسلام.

- أعلن التيار المحافظ Mohafezkar ferkasi والذي مثله "الحزب الجمهوري التقدمي" عن نفسه بشكل رسمي في ١٧ ديسمبر عام ١٩٢٤م ، وكان زعماءه من قادة حرب الاستقلال وكبار قادة الجيش والشخصيات الكبيرة في تركيا ، كما انضم إليه بعض قدامى الاتحاديين وهو ما أزعج "أتاتورك" ، وأعلن الحزب برنامجاً الذي تضمن احترامه للقيم والمعتقدات والأفكار الدينية.

ورغم أن الدستور التركي لا يزال يتضمن مادة أن دين الدولة الإسلام ، لكن أفكار الحزب أثارت القلق لدى حزب الشعب الجمهوري مع ظهور

(١) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, The Role Of Islam, Op. cit, p4.
وعن دستور تركيا الأول عام ١٩٢٤ م راجع: الصفصافي أحمد مرسى ، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة ، م . س . د ، ص ٨٨ - ٩٠ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

التمرد المشهور "للشيخ سعيد الكردي النقشبندى" عام ١٩٢٥ م ، وهو ما جعل " فتحى أوقيار " الشخص المعتدل ورئيس الوزراء يطلب من رئيس الحزب " قاطم كره يكير " حل الحزب وإلا فإن الدماء ستسال ؛ لأن المستقبل مظلم جدا " .

واستقال " فتحى أوقيار " من رئاسة الوزراء لرفضه التعامل مع ثورة الشيخ سعيد الكردي باستخدام القوة المسلحة ، وتولى رئاسة الوزراء " عصمت أونونو " للمرة الثانية وظل بها حتى عام ١٩٣٧ م ، ولما لم يستجب الحزب لحل نفسه بنفسه حلته الحكومة في ٣ يولية عام ١٩٢٥ م^(١) .

- أعلن حزب الشعب قانون " إقرار السكون " في ٤ مارس ١٩٢٥ م ، والذي تضمن ضرورة سحق " ثورة الشيخ سعيد " عسكريا ، ثم القضاء على التحركات التي تهدد أمن الدولة ، واتهم الحزب " الجمهورى التقدمى " بالرجعية ، وبدعم التمرد ضد الجمهورية ، وتعرضت الصحف الإسلامية للإغلاق ومنها صحيفة " سبيل الرشاد " وصحيفة " توحيد أفكار " وتعرض الشاعر " محمد عاكف أرسو " للمساءلة^(٢) ، وشن حزب الشعب الجمهورى حملة تكميم الأفواه للمثقفين والصحف التي تعارض الحزب وسياسته ، كما عرفت البلاد حملة تصفيات واسعة بلغت أوجها ضد من اتهموا بمحاولة اغتيال " أتاتورك " عام ١٩٢٦ م^(٣) .

(١) عن الحزب الجمهورى التقدمى وكيفية تكوينه وأعضائه وأفكاره راجع : نفس المرجع ، ص ٩٣ - ٩٩ .
(٢) عن تفصيلات القمع والأزمات الدموي التي اشاعتها محاكم الاستقلال التي كانت محاكم عسكرية راجع : أرمسرونيج الدلب الأغير مصطفى كمال ، م . ص - ٥ ، ص ٢٠٦ - ٢١٠ حيث ذكر أن كمال أتاتورك كان يوقع الحكم على معارضة بالإعدام من رفاقه السابقين دون أن تهتز في وجهه عضلة واحدة وهو يفتح سيجارته جانبا ويوقع على الحكم بالموت على ذلك الصديق القديم الحميم ، وكان " بالد علي " رئيس هيئة المحكمة يقتخر ويتباهى بأنه حكم بالثيق على عدد من الأتراك يفوق العدد الذي حكم عليه أي تركي منذ عهد السلطان " محمود الثاني " . وحتى عام ١٩٢٦ كان حزب الشعب قد نشر الرعب والخوف بين الناس وأرسي تقاليد الجاسوسية والخلط بين الإدارة

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

- هنا سوف نلاحظ أن ما أطلقنا عليه " التيار المحافظ " هو تعبير عن رؤية فكرية وسياسية تدعو للتعددية واحترام حقوق الإنسان وفي نفس الوقت الدعوة لاحترام الدين والمعتقدات الدينية وأخذها في الاعتبار بحسبان أن الشعب التركي أغليته مسلمة ، وهذا التيار هو المعادل الموضوعي في الحياة السياسية التركية للتيار العلماني الاستصالي الذي يمثل حزب الشعب الجمهوري وخلفاؤه ، وهذا التيار سوف يعرف بالضرورة دخول التيارات الإسلامية والمناهضة للعلمانية الاستصالية تحت مظله ، سوف نرى ذلك في الحزب الديمقراطي بقيادة "عنان مندريس" ثم حزب العدالة وريث الحزب الديمقراطي ثم حزب الوطن الأم بقيادة "تورجوت أوزال" وأخيرا "حزب العدالة والتنمية" بقيادة "رجب طيب أردوغان".

ثانيا : حزب الشعب وعلمنة الجمهورية التركية :

- تبنى حزب الشعب الجمهوري أيديولوجية عبرت عنها مؤتمراته وهي "الجمهورية والعلمانية والمللية والشعبية والدولتية والانقلابية" ، وكما يقول "أرمسترونج" فإن أتاتورك الذي يقبض علي حزب الشعب وعلي الجمعية الوطنية وعلي الدولة بكاملها أراد أن يهدم كل التاريخ والتراث التركي قبل أن يبدأ في بناء الجمهورية العصرية الجديدة ، وفي سعيه لذلك قام بالإجراءات التالية:

١ - حذف من الدستور المادة التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة "قانون ٩ إبريل ١٩٢٨ م" وأبطل وظيفة شيخ الإسلام واستبدلها بوظيفة مدير الأمور الدينية ، وأعلن فصل الدين عن الدولة ولم يعد رئيس

والحزب الذي انتشر في دسوع تركيا . ويمكننا انقول إن التقاليد التي أرساها أتاتورك في تركيا استلهمت نظام الحزب الواحد والأنظمة العسكرية التي عرفتها دول العالم الثالث بعد الاستقلال .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقعة

الجمهورية يقول "أقسم بالله العظيم" في صيغة اليمين التي يخلفها كرئيس للجمهورية ولكن يقول "أقسم بشرفي بالأعمال عملًا يضر بسعادة الأمة ولا بسلامة الوطن ولا بمس سيادة الأمة المطلقة التي لا يحدها شرط ولا قيد وأقسم بشرفي أن أكون وفيًا لمبادئ الجمهورية".

٢ - أمر بكتابة القرآن الكريم باللغة التركية الجديدة ، وترجمته إلى اللغة التركية ، وأحل اللغة التركية محل اللغة العربية في الصلوات والدعوات ، فإذا ذكروا اسم الله قالوا "تاكري" ويقولون "تاكري أولود" أي الله أكبر .

٣ - طهر اللغة التركية من الكلمات الدخيلة عليها من الكردية أو الفارسية أو العربية أو اليونانية وألف لجنة لوضع معجم لها ودعا رجال الصحافة والإعلام ورجال العلم لمعاونة اللجنة في مهمتها وحث الدعوة لاستعمال اللغة التركية في كل شيء (المراسلات ، السينما ، التليفون ، الشكاوي والطلبات ، قوائم الطعام ، العرائض والعقود ، وجميع مراسلات الجهات الحكومية) ومن يخالف يحكم عليه بغرامة فإذا عاد منع نشاطه حتى لو كان بائعًا متجولاً .

٤ - غير الأعلام العربية بأعلام تركية .

٥ - جعل لكل عائلة لقبًا تركيًا لسهولة تمييز الأشخاص ولسهولة معرفة العائلات التي ينتمون إليها ، وصار لكل عائلة تركية اسم خاص تعرف به ، فمصطفى كمال حذف اسم "مصطفى" وسمى نفسه "كمال أتاتورك" أي أبو الأتراك وعصمت سمي نفسه "عصمت أونونو".

٦ - أبقى المحاكم الشرعية "١٧ إبريل ١٩٢٤م" وأحل محلها محاكم نظامية .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

٧ - أٌبطل الحجاب والتقاب وصارت المرأة التركية سافرة الوجه ، واختلط النساء بالرجال واشتركن معهم في كافة مظاهر الحياة ، في السينما ، والمسرح ، والنوادي العامة السياسية والعلمية والرياضية وفي الأعمال التجارية والمالية والإدارية ، وفي الإدارات والمصالح الحكومية .

٨ - سنن قوانين وضعية ، فأخذ القانون المدني من سويسرا (في ٤ إبريل ١٩٢٤م) ، وقانون العقوبات من إيطاليا ، والقانون التجاري من ألمانيا وإيطاليا وقانون المرافعات من سويسرا وألمانيا ، وقانون الجنابات من ألمانيا ، وأدخل فيها كلها أوفق الأحكام الواردة في القوانين الفرنسية .

٩ - ألغى وزارة الأوقاف والأموال الدينية .

١٠ - أحل التقويم الميلادي محل التقويم الهجري (مرسوم ٢٦ ديسمبر ١٩٢٦) .

١١ - أٌبطل استعمال المقاييس والموازين الشرقية واستعاض عنها بالمقاييس والموازين الغربية ليسهل المعاملات التجارية بين تركيا والبلاد الأوروبية .

١٢ - أٌبطل استعمال الأرقام العربية واستبدالها بالأرقام الأفرنجية (مرسوم ٢٤ مايو ١٩٢٨) كما أٌبطل الحروف العربية واستبدلت بحروف أفرنجية ، وأُجبر جميع الموظفين على استخدام الحروف الأفرنجية ، وأمر بعزل كل موظف يستعمل الحروف العربية ، كما أمر بحرماته من جنسيته التركية ، وأمر بعدم الإفراج عن المسجونين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إذا لم يتعلموا القراءة والكتابة بالحروف الأفرنجية .

١٣ - أٌبطل ليس الطربوش بالنسبة للموظفين من ٣ سبتمبر عام ١٩٢٥ م ، وبالنسبة لكافة الأتراك من ٢٠ نوفمبر من نفس العام ،

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقعة

واستعاض عنه بالقبعة ، واستبدل الملابس الشرقية بالملابس الغربية وحذا النساء حذو الرجال وليسن الملابس الغربية والقبعة الأفريقية .

١٤ - أبطل جميع التكايا ، والطرق الصوفية وصادر أملاكهم .

١٥ - ساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء في الحقوق السياسية والواجبات الوطنية وفي الحقوق المدنية والانتخابات والتجنيد والمواثبات (قانون ٥ ديسمبر ١٩٣٤) وأصبح النساء يَتَخَّيْن وَيُنتَخَبْنَ ، وأُنتخِبَتْ ١٧ سيدة في الجمعية الوطنية الكبرى (عام ١٩٣٥) ، واشتركن في الوزارة مثل "خاتنة أديب" وفي القضاء والتدريس والمحاماة والمهندسة والمجالس البلدية وفي حزب الشعب وفي التدريس والمجمع العلمي . . الخ .

١٦ - جعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدل يوم الجمعة ، واستبدل التحية الشرقية بالتحية الغربية^(١) ، ولم يكن أمر هذا التحول الثوري العنيف والمفاجئ تعبيراً عن حاجة تركية إليه ، وإنما استجابة لوهم خاص في رأس "أتاتورك" مـوـل له أنه بتغيير القوانين والنظم العثمانية القديمة واستبدالها بقوانين غربية فسبب ذلك سوف يغير حياة الناس إلى النمط الغربي ويجعل منهم أناساً متحضرين ومتمدنين علي حد قوله - لقد أراد أن يجعل من التركي المسلم العثماني الشرقي غريباً في روحه وتقاليده وتاريخه ولغته ونظام حياته الخاص والعالم ، ولو استحضرننا مقولة السفير العثماني إلى فرنسا أيام السلطان أحمد

(١) اعتمدنا بشكل أساسي في رصد عمليات الهدم التي قام بها أتاتورك علي كتاب: عزيز خاتكي بك ، ترك وآناتورك، المطبعة العصرية ، مصر ، القنطرة ، د . ت ، ص ٣٠ - ٥٧ وراجع في الموضوع نفسه: محمد مفتي الجزائرلي ، تقرير عن تركية وآناتوليا الحديثة بعد الحرب ، مرفوع إلى وزارة الخارجية المصرية ، مطبعة مصر ، د . ت ، وهو يشرح التحولات الثورية التي قام بها أتاتورك في تركيا ويبدو أنه كتب قبل كتاب عزيز خاتكي المشار إليه ، إذ كانت الجمعية لا تزال الأجازة الرسمية قبل أن ينظر الأحد أجازة رسمية ، ص ٢٨ - ٥١ ، وفرضت التحية بالإشارة بالرأس داخل المكاتب الحكومية بينما فرضت التحية برفع القبة في الشارع .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الثالث "محمد أفندي" وهو يصف الإفرنج علي أنهم غط من البشر والحضارة مختلف عن الترك فقال بعد وصف طويل "وبالجمله خذ تركيا وأقلبه رأسا علي عقب يمثل أمامك الإفرنجي" وهاهي "الجمهورية الكمالية" تقلب التركي رأسا علي عقب لتجعل منه إفرنجيا .

وفي كل ما صدر عن التغييرات المرعبة التي حاول إرساءها كان تبريرها الرغبة في الالتحاق بعالم الغرب المتحضر والمتمدن والانفكاك من عالم الشرق المتدين المختلف^(١) ، لحد أن بعض الدراسات المؤشقة نقلت عن معلقين أتراك أن "أتاتورك كان يود أن تكون "تركيا" مسيحية ، وحيث أن لم يمكنه تحويل الأتراك عن الإسلام فقد حاول أن يضعف تأثيره بوسائل متعددة^(٢) .

وهنا الجمهورية الكمالية العلمانية وجدت نفسها في صدام مع مجتمعتها الذي لم يعد قادرا علي استيعاب هذه التحولات العنيفة والجذرية أو فهمها أو التجاوب معها ، إنها حالة فريدة ربما لم يعرفها العالم من قبل حتي إبان الحكم اللبني - الستالي .

فالدولة الكمالية تحت عنوان التخريب والتحديث اللذين أصبحا ذا معني واحد تجد نفسها في صدام عات مع الجماهير استخدمت فيه كامل سلطتها بالمفهوم الواسع لتجبر المجتمع علي ما تريده و الذي هو ما يريده "أتاتورك" الذي أصبح عنوانا لأيديولوجية فاشية متصلبة "هي الكمالية"^(٣) .

(1) Philip Robins, Turkey And The middle East (London: Pinter Pupltishers, Royal Institue OF International Affairs, 1990) p. 7.

(٢) وفي نفس الموضوع راجع أيضا: شيرين هنتر ، الحركة الإسلامية وأبعادها المعادية للغرب ، شئون الأوسط ، خريف ٢٠٠٢ ، ع ١٠٨ ، ص ٦٤ - ٦٤ .

(3) Hugh Poulton, Top Hate, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and The Turkish Repuplic, U. K: C. Hurst, 1997, p. 102.

ثالثاً: الكمالية في مواجهة المجتمع :

قاوم الشعب التركي الإجراءات الكمالية فكانت هناك معركة كبيرة هي معركة "الطربوش والقبعة" إذ رفض التركي أن يصلي بالقبعة واعتبرها عنواناً للكفر وتقليداً للغرب ، وكثير من العلماء أفتوا بجرمة ارتدائها بل إنهم أفتوا بكفر من يعتنقها ، لأن المسألة هنا طرحت في إطار صراع ثقافي متصل بتهديد الهوية الإسلامية قاتاتورك قال: "إذا أردنا أن نكون شعباً متمديناً فينبغي أن نرتدي ثياب المتمدينين الدولية ، أما الطربوش فهو رمز الجهل"^(١) ، وكان من قبل إبان حرب الاستقلال يستنفر الناس للمقاومة قبل أن يأتي الكفار ويرغمونهم علي ارتداء القبعة ، لقد كان ارتداؤها يعني الكفر والارتداد عند المواطن التركي العثماني المسلم .

وفي مرعش قال أحد علماء الدين وهو علي المشتقة: "إن القبعة من علامات الكفر وليسها كفر ، وأنا أحمد الله أنني أموت دون أن ألبسها" ويروي أحد شهود العيان المسنين "كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلي فيه

وهناك في الواقع العديد من الدراسات التي توافرت علي رصد الكمالية كأيديولوجية متصلة وديكتاتورية منها:

H. C. Armstrong, Grey Wolf - Mustafa Kamal - An Intimate Study of Dictator(London: Arthur Barker, 1932) p. 244 .

Suna Kili, Kemalism (Istanbul: Ropert College Research Center, 1969) And Mehmet Dogan, kemalism (Istanbul: Alternatif Universtie, 1992).

وهناك العديد من الدراسات التي تعاملت مع شخصية كمال أتاتورك باعتبارها شخصية نرجسية ، يغلب عليها المزاج السوداوي الحزين والذي يجعل مثل هذا القائد يميل للخيال وعدم الواقعية راجع مثلاً:

Volkan, V. D. [1980, Narcissistic Personality Organization and "REPRATIVE" Leadership, International Journal Of Group PSYchotherapy 30: 131-52

Andro Mango, ATATURK(London: Johan Murray, 2004) pp 500 – 510.

وانظر عرضاً لهذا الكتاب في: البيان الإماراتية ، بيان الكتب ، ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥ م .

(١) أر مسعودي ، الذئب الأخير ، مصطفى كمال ، م . س . ٥٠ ص ٢١٥ .

المشتوقون ، لم يكن هناك أحد باستثناء بعض الجندرية ، وبدأت الرياح تهب ، ولا أستطيع أن أنسى منظر اللحي البيضاء وهي ترف مع الريح^(١) ، وأعدم أحد رجال الدين لأنه كتب رسالة في تحريم القبة قبل صدور قانون ارتدائها لعام^(٢) ، وأقر بعض علماء الدين ترك البلاد علي قلوبهم ليس القبة .

- عارض "حزب الترقى الجمهوري" الوجه اللاديني لسياسات حزب الشعب بسفور أشد إصرارا فقد أعلن أن التوجهات الكمالية لادينية ومعادية للإسلام ، واستمع الشعب لصيحته فالتحق به خلق كثير بل ولبي نداه عدد كبير من الضباط الذين استقالوا من الجيش واستعدوا للجهاد تحت لوائه ، وزلزل حزب الشعب زلزالا كبيرا ، وشن "أتاتورك" عليهم حملة خطابية لتأليب الشعب عليهم قال في إحداها: "هل ينتظر من قوم دستورهم يبرق يرفعونه بأيديهم أن يكونوا حسني الثنية؟ أليس هذا هو يبرق الخداعين الذين استغلوا الجهال والمتعصبين وعباد الخرافات منذ قرون ليحققوا مآربهم الشخصية؟".

وفي الأشهر الأولى من عام ١٩٢٥م كان الرأي العام في ولايات الأناضول الشرقية يؤمن أن الدين قد ضاع "ديتلك الدن كيتديكي" وبأن لا بد من العمل السريع وقاد هذه الحركة كما أوضحنا الشيخ سعيد الكردي النقشبندى -

(١) إبراهيم النسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م - س . د ، ص ٤٠ ، وراجع فتوي عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية عن لبس القبة والتي كانت إجابة لسؤال مفتي المسلمين ببلاد اليونان في عزيز خاتكي بك ، ترك و أتاتورك ، م - س . د ، ص ٣٩ . وراجع محمد عرفة ، المار ، المجلد ٢٧ ، الجزء الأول ، وهو بيان أصدره المعهد الديني بالاسكندرية وتأثر بمسألة فرض القبة في تركيا ودعا البيان لرفضها ، ومحمد رشيد رضا نفسه عدة فتاوي في المار حول ارتداء البريطة وقد ذكر أنها في ذاتها ليست حراما وأن المسلم يمكنه ارتداء أي زي إلا إذا كان ارتداؤه سببا لفسدة أخري كتترك الصلاة أو ترك عبادات المسلمين واتباع الغربيين وراجع محمد رشيد رضا ، المار ، المجلد ٢٦ ، الجزء ٦ ، صفحة ٤١٦ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

الذي شرع أتباعه في مهاجمة بعض المدن ، وأعلنت التبعثة الجزئية وهوجمت معاقل التمرد في مارس ١٩٢٥ م .

وقيض علي الشيخ وأعدم في نفس العام ، وأضيفت مادة جديدة لقانون الخيانة الوطنية "وطن خياني قانوني" ونصت علي أنه لا يجوز أن تتكون جمعيات تستند في تحقيق غايتها السياسية علي الدين أو المقدسات الدينية وعلي أن كل من يؤسس جمعية من هذا القبيل أو يشترك فيها هو خائن للوطن "وطن خائني" (١) . لقد ثار أتباع الشيخ "سعيد الكردي النقشبندي" ضد ما اعتبروه "إصلاحات إلحادية" *"atheistic reforms"* (٢) .

هذه أول حركة لها طابع صوفي تقاوم حزب الشعب الجمهوري ، وفي "سيواس" قويت الدعاية وكثرت المنشورات ضد اللا دينية الكمالية وضد لبس القبعة وفي "قيصرية" ، أعلن أحمد حدي النقشبندي نفسه خليفة للشيخ "سعيد" ، وفي أرضروم هاجم الأهالي مبني المحافظة تحت قيادة خوجه "عثمان" ونشبت حوادث مماثلة في "مرعش" ، وغيرها من الأقاليم (٣) .

- في عام ١٩٣٠ وفي مواجهة المعارضة الدينية المتزايدة لمشاريع "الياش معلّم" فكرر في أن ينظم المعارضة بحيث تكون مستأنسة لا تصدر عن رأي حقيقي في مواجهة مبادئ حزب الشعب الجمهوري ، واستدعي سفيره في باريس "فتحي أوقيار" وأذن له في تأسيس "الحزب الجمهوري الحر" سر يست جمهوريت فرقة سي" ، وكان برنامج الحزب الجمهوري ينص علي أنه

(١) أحمد السعيد سليمان ، الثيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة ، القاهرة : دار المعرفة ، يناير ١٩٦١ ، ط١ ، ٧٠ - ٧٢ .

(2) John Parker, M. P and Charles Smith, Modern Turkey) London: George Routledge&Sons, ltd, 1940(pp. 148 - 149).

(٣) إبراهيم الدسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . ٥٠ ، ص ٥٠ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

"جمهوري" قومي "ولاديني"، كما أنه صنيعة "أتاتورك" للضغط علي "عصمت أونونو" ولإظهار أن هناك معارضة حزبية في تركيا للعالم الخارجي .

فقد كان النظام الديكتاتوري موضعاً للانتقاد في الغرب ، وكانت المفاجأة أن الجماهير خرجت في الزوارق والسفن والفلوكات متجهة لتقابل السفينة التي جاء بها "فتححي أوقيار" إلي أزمير وهي تهتف "ليحيا فتححي بك . . وليحيا الحزب الجمهوري الحر" ، وكان المشهد كله تعبيراً عن رفض الجماهير لحزب الشعب الجمهوري ولسياسة كمال أتاتورك ، وبدت الجماهير التي جاءت لبناء أزمير كعملاق بجثة ألف رأس كما وصف أحد المعلقين^(١) .

بيد أن المعارضة الدينية المعادية لإجراءات "أتاتورك" والممثلة بشكل أساسي بالطريقة النقشبندية انضمت للحزب الجديد ، وما لبثت الأمور أن تطورت بسرعة حيث تحولت المعارضة النقشبندية إلي معارضة مسلحة بقصبة "متمن" بقيادة الشيخ محمد^(٢) الذي صورته حزب الشعب الجمهوري علي أنه رجل عجوز ، ونفذ حكم الإعدام في المدنيين المشاركين في الحادث بلا محاكمة وتم تهجير أهالي قصبة "متمن" لأنهم وقفوا موقف المتفرج ، وقبض علي زعماء "الحزب الجمهوري الحر" رغم أنهم كانوا أغلقوا الحزب قبل هذه الأحداث بثلاثة أسابيع .

وتم طرد الضباط المنتمين للطريقة النقشبندية . وظلت الحكومة تحتفل بذكرى الضابط "قويلاي" علي أنه شهيد بينما كان الأهالي يحتفلون بذكرى

(١) عن تفصيلات واقعة حول نشأة الحزب الجمهوري الحر ومبادئه وأعضائه والمداولات التي جرت بين "أوقيار" و"أتاتورك" وعن الانقلاب الذي أحدثه الحزب في الحياة السياسية التركية بما لم يكن متوقعا راجع: القسصافي أحمد مرسي ، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة ، الجزء الأول ، م . س . ٥ ص ١٠٥ - ١١٧ .

(٢) أحمد السعيد سليمان ، الميارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة ، ٧٣ - ٧٤

الشيخ "محمد" ولذا أوقفت الدولة الاحتفال^(١).

- الدلالة التي يقدمها "الحزب الجمهوري الحر" هي أن الشعب التركي قد آيس من سياسة "أنتورك" الفاشية التي بدت فيها الدولة كوحش مفترس في مواجهة مجتمعتها، وهو ما جعل المجتمع يضح بالسخط المكتوم، وما أن وجد مساحة للتعبير عن غضبه حتى استغلها لأقصى حد ممكن.

ولعل الكلمات التي قالها والد البصبي الذي قتل يوم مجيء "أوقيار" لأزمير وخروج الناس في فيضان جارف لمقابلته تعكس مدي نعمة الشعب التركي بعد ست سنوات عجاف من حكم حزب الشعب الجمهوري لتركيا "الولد فداء لك ومستعدون لتقديم المزيد، المهم أن تنقذنا، الخلاص علي يدك"^(٢).

وفي الانتخابات البلدية التي جرت عام ١٩٣٠ وشارك فيها الحزب الجمهوري الحر "حصل علي ٣٠ بلدية من مجموع البلديات التي وصلت ٢٠٥ ولكن فتحي أوقيار كتب في مذكراته "الحزب الحر كان يكسب في كل مكان تدخل فيه الانتخابات، وانغرم حزب الشعب بشكل غير متوقع، وكان الجميع بدون استثناء يعرفون ذلك، وكان من الواضح للعيان أنه لو استمرت هذه الظروف علي ما هي عليه فإن حزب الشعب الجمهوري سيفقد أغليبيته، وسيسقط من السلطة في انتخابات مجلس الأمة الكبير التي تقترب، وأظن أن هذه النتائج قد أثرت جدا

(١) إبراهيم الدسوقي شدا الحركة الإسلامية في تركيا، م. س. د، ص ٥٠ - ٥١.

(٢) المصفاقي أحمد مرسي، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة، الجزء الأول، م. س. د ص ١١٨.

في نفس الغازي^(١).

وكما تشير المراجع المختلفة فإن القوانين العلمانية التي فرضها أتاتورك لم تتجاوز المدن الكبرى، لكنها بقيت هامشية وغير محسوسة بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب التركي والذين يقطنون الأرياف والذين تزيد نسبتهم عن ٨٠٪ من مجمل السكان وهؤلاء ظلوا يعيشون وفق التقاليد الإسلامية، بل إن الإسلام ظل ينظر إليه باعتباره أمراً لا يمكن التضحية به أو الاستغناء عنه لتعدد من النخب الحضرية، كما أن النخب التي استصوبت العلمانية واعتبرتها ديناً بديلاً متأثرة في ذلك بالكمالية قللت معزولة عن الجماهير الإسلامية الكارهة لها، ولم يجد حزب الشعب بداً من الاستجابة لفيضانات المشاعر الإسلامية لهذه الجماهير في أواخر عام ١٩٤٠ حين دخل في منافسة مع الحزب الديمقراطي وذلك للحصول على أصواتها^(٢).

رابعاً: جدل العلاقة بين الدين والدولة بعد وفاة أتاتورك :

- عقب وفاة أتاتورك في نوفمبر عام ١٩٣٨م وانتخاب "عصمت أونونو" رئيساً للبلاد في اليوم التالي مباشرة، وفي الاجتماع الطارئ لحزب الشعب الجمهوري عدلت اللوائح حتى يمكن انتخابه رئيساً للحزب مدى الحياة وأن يكون "أتاتورك" هو مؤسسه و رئيسه الأبدي^(٣)، واستمر "أونونو" في محاولة إخضاع تركيا للعلمانية بشكل أكثر ضراوة فقد زاد من العقوبات المقروضة على المعارضين لقانون القبعة عام ١٩٤١، واستصدر

(١) الصفصافي أحمد مرسى، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة، الجزء الأول، ص ١٢٧.

(٢) Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and Turkish Republic, opcite, pp. 168 - 170.

(٣) الصفصافي أحمد مرسى، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة، الجزء الأول، ص ١٣٥.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقابة

قانوناً يفرض الأذان باللغة التركية^(١). وعمق من تبعية الإدارة للحزب ، وأعلى من مفهوم الدولة علي حساب الحرية الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والجماعات المختلفة وفرض المزيد من الرقابة علي الصحف والمطبوعات وعمق من الطابع الديكتاتوري للدولة^(٢).

بيد أن التحالف الاقتصادي الاجتماعي الذي قامت عليه الجمهورية بدأ يتعرض للنفكسك، وظهرت قسوي اجتماعية واقتصادية جديدة مناوئة للتحالف العلماني الجمهوري، كما أن الفساد والانتهازية والنهب وتغليب المصالح الشخصية انتشر بشكل واسع بين فئات المنتفعين من التداخل بين شبكات حزب الشعب الجمهوري وبين الدولة التركية فيما يعرف بظاهرة الحزب الواحد في الدول المتخلفة^(٣).

وكما يشير " كمال كريات " فإن أيديولوجية حزب الشعب الجمهوري التي قامت علي فكرة منع الصراع بين الطبقات كان عليها إما أن تقضي علي الظروف المنتجة للصراع أو التسليم بقبول التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ووضعها في الحسبان^(٤)، وهنا تبدو مشكلة بتيوية عكستها " الأيديولوجية الكمالية

(١) مسيري توفيق همام ، الإسلام والعلمانية بين السياسي والفقائي ، مجلة الديمقراطية ، ع ١٤ ، ١ / ٤ / ٢٠٠٤ ، ص ٦٠٤ .

(٢) الصفصافي أحمد المرسي ، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة ، الجزء الأول ، ص ١٣٨ ، فلم يكن مستوحاً للعمال بالأضراب ، وحين صدر قانون الجمعيات عام ١٩٣٨ م منع بشكل بات أي جمعيات تكون مبنية علي أساس منظمة مشتركة ، ولم يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ومنع الجمعيات الماسونية التي كانت تبشر نشاطها إبان الفترة الكمالية ، وأعطى للبوليس الصلاحية الكاملة للقبض علي أي شخص بدون إذن نيابة وحسبه إلي ماشاء الله ، وفرض رقابة علي الصحف اليومية والمطبوعات الجديدة .

(٣) عن ظاهرة الحزب الواحد في الدول المتخلفة أو الفاشية راجع: أسامة الغزالي حرب ، الأحزاب السياسية في العالم الثالث ، م . س . د ، ص ١٥٠ ومابعدها .

(٤) Kamal H. karpat, Turkey, s Politics: The transition to Multi - Party System (Newjersey: Princeton University Press, 1959) pp. 32, 48 - 64.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

اللا دينية " وهي الفجوة بين النبي السياسية للدولة وبين النبي الاقتصادية والاجتماعية والدينية لها ، وهو ما عبر عن توتر وقلق كان لا بد من أن يقود لما يطلق عليه " الوظيفة التطويرية للدولة " .

- بدت الاستجابة للتطور من قبل حزب الشعب الجمهوري تجاه الإسلام الذي كان الأكثر تضررا و تعرضاً للإهانة والازدراء^(١) ، فقرر عودة السوفاظ إلى الجيش في سنة ١٩٤٠ كأول خطوة رسمية عبرت عن إعادة الاعتبار للدين الإسلامي ، وأعيدت مقررات التعليم الديني في المدارس الابتدائية ، وفي دورات الوعاظ ، وأعيد تأسيس كلية الإلهيات والفتوحات عام ١٩٤٩ م^(٢) .

وتقرر ترجمة دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها مجموعة من المستشرقين إلى اللغة التركية ، وارتفعت أصوات الانتلجنسيا الإسلامية لتنبه إلى أن دائرة المعارف الاستشراقية تنطلق من رؤية معادية للإسلام وقرر هؤلاء وعلى رأسهم " أشرف أديب " أن يصدروا دائرة معارف خاصة بهم تحت عنوان " دائرة المعارف الإسلامية التركية " وانضم إليهم " الانتلجنسيا الإسلامية الجديدة " بعض كبار الضباط الذين تقاعدوا أمثال " فوزي مردين " والذي تفرغ للأبحاث الدينية وتفسير القرآن الكريم^(٣) .

(١) عن الوظيفة التطويرية للنظم السياسية راجع : حامد ربيع ، مذكرات في النظرية السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، غير منشورة ، عام ١٩٧٨ م .
علي سبيل المثال فإن اللجنة التي ألقت كتاب " تاريخ " وشرته وزارة المعارف التركية سخرت من الشريعة الإسلامية التي وجدت لتستجيب لمطالب الحياة في الجزيرة العربية منذ أربعة عشر قرناً ، كما سخرت من اجتهادات الفقهاء التي وصفوها بالبدائية واعتبرت القانون السويدي كوفي لمطالب الحياة الاجتماعية لتركيا الحديثة وراجع ، أحمد المعيد سليمان ، التيارات القومية في تركيا المعاصرة ، م . س . ٥ ، ص ٦٣ .

(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and Turkish Republic, opcite, pp.

(٣) إبراهيم الدسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . ٥ ، ص ٥٨ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة العدل في فترة ما بعد أتاتورك إلى أن هناك ٨٩ قضية عرضت على المحكمة عام ١٩٤٧م وخضعت لقانون العقوبات منها ٢٩ لمؤذنين قبض عليهم لرفعهم الأذان باللغة العربية ورفض الانصياع للقانون الذي يفرض رفعه بالتركية ، بينما قبض على ٥٦٩ شخصا لارتدادهم الطربوش أو العمامة أو غطاء الرأس وليس القبعة^(١) .

وبدأت العلمانية تطرح على النقاش العام حتى داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه الذي أكد في بياناته الصادرة عن مؤتمراته العامة أنه حزب علماني وأن العلمانية التي تستبعد الدين من الحياة العامة ومن السياسة هي الطريق للنجاح والللحاق بالحضارة المعاصرة ، وأن السماح بتقرير الترية الدينية في المدارس الابتدائية كمادة اختيارية تستبعد كل التفسيرات المتعصبة التي تتعارض مع الدين الإسلامي الحقيقي ، وفي عام ١٩٤٦م دار جدل في الجمعية الوطنية حول ضرورة دعم الروح الوطنية في مواجهة الشيوعية بالدين ، وفي عام ١٩٤٧ اقتنع بعض أعضاء الحزب الجمهوري بما أثير في الجمعية الوطنية بأهمية الدين لحماية السلوك الأخلاقي، وأن السياسة المعتدية للدين من جانب الحكومة تدمر الأخلاق^(٢) .

- رغم المقاومة من جانب التيارات اللادينية المسيطرة على حزب الشعب الجمهوري فإن العلمانية الكمالية المتصلية أصبحت في مأزق، وأنه لا بد من تأويل جديد لها يستعيد الروح العدائية الكامنة في داخلها للدين الإسلامي^(٣) .

(١) Mehmet yasar geyikdagı, political parties in turkey, Op. cit, p. 65.

(٢) Ibid, p 67.

(٣) يصنف "نظام مارديني" العلمانية الأتاتورية بأنها "دين علماني بديل ، وأنها أصولية علمانية في طبيعة قومية قاتية" وراجع: نظام مارديني ، الديمقراطية التركية مسرحا لخلل الإسلام والعلمانية ، الحياة ، أكتوبر ٢٠٠١ ، ص ١٠

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وظل السؤال حول الدين مطروحا بقوة في وسائل الإعلام التركية المرئية والمسموعة وحتى داخل الجدل الرسمي في الجمعية الوطنية ذاتها . ولاحظ بعض المشاركين في هذا الجدل أن الدين محترم في الحياة الخاصة ومتفتح علي المحيط الاجتماعي في العالم الغربي ، وانتهى هذا الجدل إلى ضرورة تكيف التقاليد والتعاليم الدينية الإسلامية مع التأويلات العلمانية التي تستلهم قواعد العلم والتي يمكنها تخفيف الصراع بين الدين والعلمة . واقترح المتجادلون ضرورة توافر المزيد من رجال الدين المنسولين لمحاربة الخرافة والخزعبلات المنتشرة بين العامة ، ولقطع الطريق علي الأيديولوجيات المعادية للجمهورية من النزوع والانتشار^(١) .

- سمح للمدارس الدينية الخاصة بمباشرة عملها في سبتمبر عام ١٩٤٧م وفق قانون المدارس الخاصة ، وقررت وزارة التعليم أن فتح مثل هذه المدارس يكون بناء علي طلب رسمي ، وأنه لا توجد مقررات أكثر من تلك التي تفرضها الحكومة ، وأن اللغة التركية هي التي تستخدم داخل هذه المدارس بما في ذلك قراءة القرآن والصلاة ، وحذرت تعليمات وزارة التعليم من أولئك الذين يحاولون استخدام الدين بطريقة أو أخرى في التأثير علي الناس .

وفرض قرار وزارة التعليم الذي جعل من مادة الدين اختيارا في المدارس الأولية قيودا مثل ألا تكون حصة الدين حصصا من وقت حصص المواد الأخرى ،

(١) عن التيارات المتعددة حول تأويل العلمانية راجع: صبري توفيق همام ، الإسلام والعلمانية بين السياسي والثقافي ، م . س . ذ ، ص ١٠٤ - ١٠٥ حيث يقسم هذه التيارات إلى محافظين يرون أهمية الدين لتطوير الجانب الروحي للفرد والجميع ، وهو نظام قروي لا يمكن الاستغناء عنه ، والمعتدلون وهم أقرب للمحافظين ويرون الدين تعبيرا عن حرية التعبير والأعتقاد الذي نقرها الجمهورية التركية ، ومؤيدو العلمانية وهم الذين يرون الدين الإسلامي عاملا معوقا للتقدم والاتحاق بالحضارة المعاصرة ومن أبرز هؤلاء رجب بكر السكوني العام للحزب الجمهوري .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

وأن الرسوب في مادة الدين أو النجاح لا يؤثر في الانتقال إلى الصفوف الأعلى، ومن الضروري لالتحاق الطلبة بفصول تعلم مادة الدين أن يكتب أحد الوالدين طلباً رسمياً بذلك إلى إدارة المدرسة، وتعتمد المقررات على كتب منشورة من قبل رئاسة الشؤون الدينية وأجازتها للدراسة وزارة التعليم التركية.

وفي ٢٠ مايو عام ١٩٤٨ قررت وزارة التعليم علي وجه السرعة فصولاً دراسية للأئمة والخطباء "Imam ve Hatip kursları"، وبدأت في يناير عام ١٩٤٩م بأنقرة واسطنبول، وتبعها بعد ذلك مدن أخرى، هذه الفصول الدراسية التي كانت مدتها عشرة أشهر أعطيت للمتخرجين من المدارس المتوسطة وغيرها، ومع نهاية عام ١٩٤٩ تخرج من هذه الفصول ما يقرب من خمسين شاباً، وأثناء الاحتفال بخرجهم أكدوا لهم أن يستغلوا مكائهم في إشاعة التعصب الديني، وأهم سيظلون أوفياء للروح العلمانية، وأوقفت هذه الفصول الدراسية حين أصبحت الدراسة منتظمة في مدارس الأئمة والخطباء عام ١٩٥١ م.

وفي يونيو عام ١٩٤٩ م أيضاً وافقت الجمعية الوطنية على تأسيس كلية الإليات في أنقرة والذي صرح وزير التعليم التركي "بأنها لن تكون كالمدارس الإسلامية التقليدية وإنما ستكون كالمصباح الذي يفرع الخرافة ويلقيها في سلة المهملات"، ونظر إلى هذه المظاهر الجديدة باعتبارها عودة للدين الإسلامي^(١).

(١) اعتمدنا على رصد التحولات الدينية في تركيا في هذه الفترة بشكل أساسي على كتاب:

Mehmet yasar. Op. cit, p 67 - 68.

كتاب في تركيا في الدينية للتحولات الدقيقة النابعة أيضاً وراجع:

Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Op. cit, p. 170.

وأيضاً الكتاب المهم:

Feroz Ahmad, The Turkish Experiment in Democracy, 1950 - 1975, (London: Hurst, 1977) pp. 21, 38.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

- كل ذلك الجدل والنقاش والقرارات المتصلة بالدين يتم في ظل سياق علماني صارم يقوده انكشارية الكمالية الجدد الذين حرصوا على ألا تكون هناك أية قوانين دينية متعارضة مع العلمانية .

ومع ذلك فإن السياسيين الذين فضلوا أن لا يعلنوا معارضتهم للدين قد ازدادت أعدادهم بشكل ملحوظ حفاظاً على دعم الجماهير لهم ، فالحقيقة التي لم تستطع العلمانية الكمالية أن تخفيها هي إصرار الشعب التركي على العودة للقيم الدينية والتي لعبت الدور الأهم في حيالهم اليومية منذ دخولهم للإسلام . فلم يعد بالإمكان منع المعتقدات الدينية من التعبير عن نفسها بين الناس ، بل إن ما كان يعد من المحظورات الدينية وفق القوانين العلمانية للكمالية ظل يعمل بقوة في بعض الأماكن ، و المعارضة للعلمانية الغالبة بدأت تعبر عن نفسها داخل الحزب الجمهوري نفسه ، ومع التحول ناحية نظام التعدد الحزبي عام ١٩٤٦ م فإن التيارات الدينية سوف تعبر عن نفسها داخل فضاء أحزاب المعارضة .

ونشير "سوزانا بكيرشج" إلى أن كلية الإقيات انصهرت عام ١٩٠٠ ثم أغلقت عام ١٩١٩ م لتصبح قسم العلوم الدينية ، وشهدت الخفاضا في طلبتها ما بين عام ١٩٢٤ - ١٩٣٣ م ، وتأسست عام ١٩٣٣ م كلية الإلهيات في جامعة إسطنبول ولكنها أغلقت عام ١٩٣٦ م وهي التي عبرت عن قمة الصعود العلماني للأيدولوجية الكمالية وراجع:

Susannah Pickering, *Eslamic Eduaction and The state in Turkey since 1980*, (London University, 1992).

المبحث الثاني :

الاسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية (١٩٤٦ - ١٩٦٠م)

- العلمانية الأتاتورية حلت في داخلها بذور تناقضاتها التي لا تزال تركيا تتحمل أعباءها في أزمت أخطرها أزمة الهوية ، كما أن أزمة الشرعية لاحقتها أيضا فهي تقدم نفسها للمواطن التركي وللعالَم باعتبارها نموذجا للحداثة والعصرية والعقلانية والتقدم في مواجهة الارتداد والتخلف والرجعية ، ولكن الممارسة عكست مدي تخلف والمخطاط هذه الأيديولوجية التي عكست روحا فاشية متصلة هزمت في الحرب العالمية الثانية .

ولم يعد ممكنا تعايشها مع العصر وقيمته الجديدة ، كما أن التطورات الداخلية في تركيا خاصة الأشواق الدينية التي قمعت بقوة وعننف غير مسيوقين كانت تبهت لها عن متنفس ويدا أن النظام السياسي العلماني للحزب الواحد أضيق من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عاشتها تركيا حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه .

أولا: إعلان التعددية الحزبية وظهور الحزب الديمقراطي :

- هذه التطورات كان لا بد أن تجد لها متنفساً وهذا ما شعر به "عصمت آينونو"، ووجد أنه لا مفر من إعلان التعددية الحزبية خاصة وأن "أتاتورك" سبق له وأن حاول اصطناع حزب معارض من قبل هو "الحزب الجمهوري الحر"، فأأتاتورك كان لديه شعور قوي بأن أحد أدوات العصرية والالتحاق بالغرب هو أن يكون هناك أكثر من حزب سياسي واحد .

وفي نوفمبر عام ١٩٤٥م أشار "عصمت آينونو" إلى أنه حان الوقت لإجراء تعديل

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

رئيسي في نظام الحزب الواحد لكي يجعله متلائماً مع متطلبات العصر ، فالتقص الرئيسي في النظام هو فقدان حزب معارض وأعلن أنه "للبقاء مع متطلبات البلاد والتعايش مع جو الحرية، والديموقراطية فإنه سيكون بالإمكان تكوين حزب سياسي آخر".

- تشير المصادر إلى أن هناك سبباً داخلياً هو مناقشة لا تحة الإصلاح الزراعي الذي تبناه حزب الشعب الجمهوري والذي جوبه برفض من بعض أعضاء الحزب ، وسبب خارجي وهو توقيع تركيا علي اتفاقية تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، والمطالبة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعايير الجديدة للنظم السياسية التي تحترم حقوق الإنسان وتمنح الناس حق الحرية والاختيار بما في ذلك الحق في الانتخابات الحرة بين أحزاب متنافسة .

وعبرت المجموعة المعارضة من الحزب الجمهوري عن نفسها بشكل قوي عند مناقشة ميزانية وزارة التجارة عام ١٩٤٥م وإعدادها تقريراً يطالب بالحرية والديموقراطية والمراقبة والشفافية وتعدد الأحزاب ، ورفضت الهيئة البرلمانية للحزب التقرير ، ثم طردت المجموعة المعارضة التي كان يتزعمها "فؤاد كوبريللي" ، "وعدنان متدريس" ، "وجلال بايار" ، "ورفيق قورالتان"^(١) .

- أسست المجموعة التي طردها "حزب الشعب" حزبا جديدا باسم

(١) عن التطورات التي عرفتها تركيا بعد الحرب العالمية الثانية والتي قادت إلى نظام التعدد الحزبي يمكن مراجعة العديد من المراجع: الصفصافي أحمد المرسى ، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة ، الجزء الأول ، حرب الاستقلال والجمهورية الأولى ١٩١٨ - ١٩٦٠ ، م . د . ص . ٢٥ ، ص ١٤١ - ١٦٤ ، وأيضا:

Bernard Lewis, The Emergence Of Modern Turkey (London: oxford university press, 1968) pp. 254 - 270.

وأيضا:

kamal H. Karpat, Turkey, s Politics: Transition To Multi - Party System, Op. cit, p. 143 - 146..

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

"الحزب الديمقراطي"، في السابع من يناير عام ١٩٤٧ م بزعامة "جلال بايار"، وكان هو الحزب الثاني في تركيا بعد حزب "النهضة القومية"^(١).

وهكذا دخلت تركيا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة التعددية السياسية والحزبية، وكما يشير "أحمد السعيد سليمان" في كتابه "التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة"، الحزبان كانا يمثلان في البداية جبهة متحدة ضد التيار الإسلامي الذي لم يضعف أبدا في الأناضول، فالحزب الديمقراطي وإن كان أقل في عدائه للدين من الحزب الجمهوري ولكنه كان حزبا "لا دينيا"^(٢). وجرت انتخابات المجالس البلدية الأولى في تركيا في ظل نظام تعددي وبانتخاب مباشر من الشعب في ٢٦ مايو ١٩٤٦ م، ولم يدخلها الحزب الديمقراطي.

تحول سلوك الحزب الجمهوري ليتجاوب مع الحالة السياسية الجديدة فألغى العديد من القوانين المقيدة للحريات والتي غل بها الحركة السياسية والمجتمعية للبلاد، وأجريت الانتخابات العامة في ٢١ يوليو ١٩٤٦ م، ورغم تردد قادة الحزب الديمقراطي في دخول الانتخابات لكن قواعد الحزب طلبت منهم دخولها فاستجابوا، وكان مؤيدو الحزب الديمقراطي من معارضي الجمهوريين يتعاضمون بشكل مذهل لدرجة أن الحزب صار له تنظيماته في كل أقاليم تركيا وحتى قراها.

وانضم للحزب المارشال "قوزي جاقماق" المشهور بتدينه وشرفه

(١) عن حزب النهضة القومية راجع: عبد العزيز همد عوض، الحياة الحزبية في تركيا الحديثة، م. م. ص. ٤٣ حيث يذكر أن حزب النهضة القومي دخل الانتخابات المحلية عام ١٩٤٦ م، واستطاع أن يحقق بعض النجاح، كما دخل انتخابات عام ١٩٥٠ ولم ينجح في الحصول على أية أصوات، وأسس الحزب رجل الأعمال التركي "نوري داميراغ" وتأسس الحزب في يوليو عام ١٩٤٥ م.

(٢) أحمد السعيد سليمان، التيارات القومية في تركيا المعاصرة، م. م. ص. ٥٠، ص. ٧٧.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

واستقامته وحب الناس له وكان له مكانة متميزة بين الجماعات الدينية ، واتخذ الحزب الديمقراطي شعار " كفاية.. خلاص " ^(١) وفي هذه الانتخابات استطاع الحزب الديمقراطي أن يحصل على ٦٤ مقعداً معظمها في المدن الكبرى ، وأن يحصل على ١٨ مقعداً في اسطنبول من مجموع ٢٧ مقعداً ولم تعلن النتائج إلا بعد ثلاثة أيام ^(٢) .

- بدأ واضحاً أن الديمقراطية دقت بقوة وسرعة لم تكن متوقعة الأبواب التركية ، وأن قوى المعارضة للعلمانية الكمالية متجددة بقوة في قلب المجتمع التركي الباحث عن الديمقراطية والحرية بكل حيواته التي لا يمكن حصارها أو مدافعتها ^(٣) .

ووفق ما رواه " رجب بكير " أشد الكماليين تطرفاً فإنه لما كلف بتشكيل الوزارة الجديدة عام ١٩٤٦ م ، وكان في مبنى مجلس الأمة الكبير تجمع علي

(١) الصفاي أحمد مرسي ، التطور الديمقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة ، الجزء الأول ، م . م . ص ، ٥٨ ص ١٥٨ حيث يشير إلى أن الأفيش الانتخابي للحزب الديمقراطي كان " خلاص.. كفاية " ، وكانت الجماهير تلصق حول الحزب بشكل غير مسبق ، كما أن منع الأحزاب اليسارية والدينية جعل المعارضة الدينية واليسارية معا لمحاولان التعبير عن معارضتهما تحت لافتة الحزب الديمقراطي ، ومن المصادفات القدرية المثيرة أن تكون حركة " كفاية " هي التي فجرت الوعي المصري بضرورة التغيير والإصلاح للنظام المصري نحو ديمقراطية تعددية حقيقة عام ٢٠٠٥ ، وأصبحت كلمة " كفاية " خلاص " هي النافذة أو المظلة التي تتحرك تحتها القوى الاجتماعية والسياسية المصرية الراضية لممارسات الحزب الوطني الحزب الوحيد في البلاد الذي يسيطر على موارد الدولة السياسية ويبدو معه النظام الحزبي في مصر كما لو كان نوعاً من الحزب الواحد ، وهو هنا يشبه الحد كبير حزب الشعب الجمهوري الذي كان يحكم تركيا بعد الحرب العالمية الثانية ، كما أن الحالة المصرية يمكن مقارنتها مع الحالة التركية في هذه الحظية . وعن الحزب الجمهوري ونشأته راجع : إبراهيم العريس ، الحزب الديمقراطي يخرج إيتولو من الحكم ، الحياة ، ٢٢ مايو ٢٠٠٠ . وذكر النقاش أن عهد إيتولو " كان من أسوأ عهود الاستبداد في تركيا إذ كان من لا يمكنه دفع الضرائب القاسية التي تفرضها الدولة يذهب لمعتقلات السخرة .

(٢) ظل والي اسطنبول لا يريد إعلان النتائج لمدة ثلاثة أيام والناس تنتظر علي آخر من الجمر ، وزاره المارشال فوزي جافق ومطالبه باحترام كلمة الناس وإعلان النتائج . نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

(٣) نفس المرجع ، وهو ينقل عن جريدة " الجمهورية " التركية عام ١٩٤٦ م في ٢٦ يوليو .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

الجانب المواجه للمسيحي جمع غفيرة من الناس البسطاء ولما رأته هتفت "يحيا الديمقراطيون"، وفي انتخابات عام ١٩٥٠ م فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد البرلمان التركي بنسبة بلغت ٥٣,٦ ٪ مقابل ٤٠ ٪ لحزب الشعب الجمهوري وأصبح "جلال بايار" رئيساً للجمهورية و"عدنان مندريس" رئيساً للوزراء وظل الحزب يحكم تركيا حتى عام ١٩٦٠ حين قام انقلاب جمال كورسيل "بقيادة لجنة الوحدة الوطنية NUC".

ثانياً: الأحزاب الإسلامية الجديدة إبان التعددية السياسية :

مع كسر شوكة حزب الشعب الجمهوري وعدم وضوح موقف الحزب الديمقراطي من الدين ، استقال المارشال " فوزي جاقماق " من الحزب الديمقراطي وأسس حزباً مستقلاً هو حزب الأمة عام ١٩٤٨ م وانضم إليه التيار الديني داخل الحزب الديمقراطي ، وأكد حزب الأمة على حرية الوجود والمعتقد للأفراد لممارسة الدين باللغة التي يختارونها . وقال السكرتير العام للحزب: "إن مبادئ العلمانية تمنع الدولة من التدخل في القضايا ذات الطبيعة الدينية".

وفي ٤ فبراير عام ١٩٤٩ م تم رفع الأذان باللغة العربية في "المجلس الوطني الكبير"، وعلقت صحيفة Kudret المتحدثة بلسان "حزب الأمة" إن الحكومة هي المسئولة عن ذلك لأنها منعت حرية التعبير عن الضمير"، بينما قالت جريدة ULUS الناطقة بلسان حزب الشعب "إننا إذا سمحنا للرجعيين بترتيل الأذان اليوم ، فإنهم سوف يطالبون غداً بالشرعية وإعادة الخلافة الإسلامية"^(١).

(1) Mehmet yasar. Op. cit, p. 70.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وطالب الحزب الديمقراطي وحزب الأمة بإلغاء المبادئ الستة للكمالية من الدستور ، إذ لا يجوز إبقاءها ضمنه مع التعددية الحزبية وقيل " إينونو " هذا الجدل وحذقت مبادئ الحزب الكمالي من الدستور التركي ، وأصبح لحزب الأمة وجوده المؤثر في الخمسينيات ، فقد دخل الانتخابات البرلمانية وحصل علي مقعد واحد ، ولكن التوجهات الإسلامية الواضحة للحزب جعلت الحزب الديمقراطي وبموافقة من الحزب الجمهوري يتخذ قراراً بحله قبل انتخابات ١٩٥٤م بحجة أنه يستغل الدين في السياسة ، ولكن محكمة النقض التركية ألغت قرار الحل ، بيد أن الحزب أعاد تشكيل نفسه من جديد باسم "حزب الأمة الجمهوري" ، وحصل علي خمسة مقاعد في انتخابات عام ١٩٥٤م^(١).

- شهدت الخمسينيات انتعاشاً واسع النطاق للطرق الدينية مثل "التيجانية" والتقشبندية" والبيكتاشية" والقادرية" ، وتأسس عام ١٩٥١م حزب جديد أسماه "الحزب الديمقراطي الإسلامي" أسسه "رفعت جواد أتيلخان" المعروف بعدائه الشديد للماسونية واليهودية ، وكان يسعى لسد الفراغ الروحي الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الوقت ، ولكنه أحيل للمحكمة بتهمة استخدام الدين في السياسة ، وأغلق بعد ستة أشهر من تأسيسه ، فقد تضمنت المادة الأولى لبرنامجهم "إن رابطة الحزب التي هي المبادئ المقدسة وعقائد

ونصت المادة الثانية عشرة من برنامج حزب الأمة علي "حرية التعبير والاعتقاد لكل مواطن وحقه في ممارسة عبادته باللغة التي يريد" ، وعن واقعة الأذان في البرلمان فإن شاين دخلت جلسة ورفعوا الأذان الذي كان ممنوعاً باتاً .

(١) عن حزب الأمة وبرنامج راجع طارق عبد الجليل السيد ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، دراسة في الفكر والممارسة ، القاهرة: جواد الشرق ، ط١ ، ٢٠٠١ - ١٤٢١ هـ ، ص ٦٤ فهو يذكر "يقدر الحزب قيمة العقيدة والأخلاق والأعراف والتعاليم والتقاليد والشاعر العظيمة في تشكيل النظام الاجتماعي فهي لا يمكن أن تتغير أبداً وتظل دوماً خارج سيطرة الدولة" وأيضا عبد العزيز محمد عوض الله ، الحياة الحزبية في تركيا الحديثة ، م . س . د ، ص ٥٤

الأمة ستحمي من كل تدخل".

أما المادة الثالثة فنصت علي "ستلغي المبادئ التي لا تتفق مع مطالب وميول الأمة" وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفاً للدستور، ورغم عدم تحقيقه نجاحاً أو تأثيراً يذكر لكنه وقف ضد المد الشيوعي ونظم هجمات علي اجتماعات الأحزاب اليسارية ومثقفاتها وهو ما أزعجهم وأخافهم منه^(١).

وتأسست أحزاب أخرى مثل حزب "السدفاع عن الإسلام"، وحزب "النهوض الوطني" وكلها أحزاب ذات فلسفة إسلامية^(٢) ورغم أن الحزب الديمقراطي كان تعبيراً عن اختلاف مع الحزب الجمهوري في بعض المضمات السياسية وليس في جذورها أو أصلها، لكن نجاحه الكاسح في انتخابات عام ١٩٥٠ نظر إليه باعتباره عصرًا جديدًا في التاريخ التركي لأنه للمرة الأولى منذ الجمهورية يأتي حزب إلي السلطة تعبيراً عن الإرادة الشعبية للجماهير، وتحديث نائب للحزب الديمقراطي في الجمعية الوطنية قاتلاً "أتاتورك" كانت رئاسته تعبيراً عن الاستقلال، وأيتونو "رئاسته تعبيراً عن الشمولية،

(١) عن الحزب الديمقراطي الإسلامي راجع: نفس المرجع، ٦٥ وأيضاً أحمد نوري التميمي، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، حاضرها ومستقبلها، دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا، م. س. ٣٠. وأيضاً إدريس بواتو، معادلات خفية في الصراع بين التيار الإسلامي والتيار العلماني في تركيا، المستقبل العربي، ع يناير ٢٠٠٤، ص ٧٠، وكان جواد رفعت أتايخان أسس عام ١٩٤٧ حزبا اسمه "حزب المحافظين" اعتمد علي الأسس الإسلامية في برنامجه، وأخلق قبل أن يبدأ نشاطه، وهو نفسه كان من مؤسسي حزب النهضة الوطني ذات التوجهات الإسلامية أيضاً وجواد رفعت أتايخان كتاب مترجم إلي العربية بعنوان "أسرار الماسونية"، وعدة كتب أخرى منها "الخطر المحيط بالإسلام" - إسلام صاران تهلكة"، ولبها "لتركي اعرفه عليك" -تورك اوغلي دوشباتك طائي"، والفرقة الخفية "كيولي دولت"، وراجع جواد رفعت أتايخان، أسرار الماسونية، ترجمة نورالدين البواظ وسليمان محمد أمين القابلي، هدية مجلة الأزهر، ذر القعدة ١٤٠٥ هـ. وعن وضع الماسونية في تركيا وتاريخها راجع، أورخان محمد علي، كيف ولماذا أغلق كمال أتاتورك المحافل الماسونية في تركيا، المجتمع الكويتي، ع ١٥٨٦، ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٤.

(2) Kurapat, Turkey, s politics Transition To multi - Parti System, op. cit, P. 283 - 285.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

و " يasar " رئاسته تعبيراً عن الحرية ، وفي أنقرة قال خطيب مسجد " تاج الدين " في أنقرة : " الحمد لله أننا تحررنا من حكومة حزب الشعب " (١) .

ثالثاً : الحزب الديموقراطي وبدايات الإحياء الإسلامي في تركيا :

- قدم الحزب الديموقراطي رؤية جديدة للإسلام تراه عقيدة وديناً للأتراك كالمسيحية بالنسبة للمجتمعات الغربية ومن ثم لا بد من احترامها ، فكما أن الأقطار الأوربية هي مسيحية المعتقد إلا أن أنظمتها السياسية علمانية والشئ نفسه ينطبق على الدين الإسلامي فهو دين الأتراك مع الاحتفاظ بالعلمانية كنظام سياسي .

وعبرت عن ذلك صحيفة الحزب ZAFAR بقولها : " إن الحزب الديموقراطي قد وضع المبادئ النقية للإسلام أمامه ، فهو المرشد والمساعد للعلم والتقدم والفضيلة والأخلاق الحسنة " . وفي التصريحات المتكررة لقادته قالوا : " لارجوع عن فصل الدين عن الدولة ، إلا أن تركيا بلد مسلم ومستقي كذلك " (٢) .

بل إن " متدريس " قال " نعلن بأن تركيا مسلمة ومستقي مسلمة ، ويجب عدم إبقاء الأطفال بعيداً عن تعاليم الدين الذي يعد حقاً من حقوقه الطبيعية " وكذلك الشروح الإسلامية (٣) .

- سمح الحزب الديموقراطي بعودة الأذان باللغة العربية ، وأن تكون الصلاة باللغة العربية ، وعودة تلاوة القرآن لبرامج الإذاعة التي تبث من أنقرة ، وعودة حصص التربية الدينية للمدارس ، وتخصيص حصص من

(١) Mehmet yasar. Op. cit, P. 74.

(٢) راجع هذه التصريحات لتدريس في: أحمد نوري النعيمي ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها ، م . م . ص ٥٠ ، ص ٣٩ - ٤٠ .

(٣) نفس المرجع ، ص ٥ وهي جزء من خطاب القاد في مدينة "قونية" عام ١٩٥٤م .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

ميزانية الدولة للتعليم الديني في مدارس الأئمة والخطباء ، وفي قوتية قدم أعضاء في الحزب الديمقراطي مذكرة إلى مؤتمر حزبي محلي عام ١٩٥١م تطالب بعدم حظر العمامة للرجال أو الحجاب للمرأة ، أو استخدام اللغة العربية ، وإعادة الاعتبار للأحكام الشرعية في المعاملات مع المطالبة بإباحة تعدد الزوجات^(١) .

وتقررت خصص التربية الدينية عام ١٩٥٦ علي المدارس الثانوية ، وأعيد فتح معهد الدراسات الإسلامية في اسطنبول عام ١٩٥٩م ، ونشطت حركة النشر والمطبوعات الإسلامية ، وزاد عدد النساء اللواتي يرتدين الحجاب في تركيا . كما زاد عدد الأشخاص الذين يبادرون إلى بناء المساجد بشكل ملحوظ منذ عام ١٩٥٠م ، وزاد عدد المراكز الإسلامية التي بنيت بالجهود المالية الذاتية ، وزاد عدد الحجاج الذين يرغبون في أداء فريضة الحج ، كما زاد عدد زوار مشاهد ومقابر أولياء الله الصالحين .

ولموظ زيادة أعداد الصائمين في شهر رمضان . وزادت أعداد الذين يصلون الجماعات في المساجد ويظهرون التبجيل تجاه الأئمة والوعاظ ، وزاد الاقتباس والاستشهاد من القرآن الكريم بين العامة ، وانتشرت المكتوبات

(1) Mehmet yashar, op. cit, p. 76 - 77.

حيث أشار إلى أن تلاوة القرآن الكريم من إذاعة "أنقرة" بدأت مع الاحتفال باليوم الأول من شهر رمضان وبدأت بعشر دقائق في الصباح ومثلها في المساء . وصرح "منديريس" أن جعل الأذان باللغة التركية في عهد "أتاتورك" كانت تفرضه ظروف الثورة ، لكنه اليوم يمثل جرماً لتقويض الدين ويتناقض مع حرية الضمير والاعتقاد ، وقال إمام مسجد في اسطنبول "إن العالم الإسلامي من حولنا يؤذن بالعربية والترجمة للتركية شيء معيب" .

ويصف مصطفى محمد ، المشاعر الجياشة لمسلمي تركيا عند عودة صوت المؤذن من جميع المنارات بالأذان الله أكبر فيقول "فما ترى تركيا موحداً إلا وعز في الطرقات ساجداً شاكراً لله عز وجل ، داعياً بالخير لعدنان منديريس وراجع مصطفى محمد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ألمانيا الغربية ، ط١ ، ١٩٨٤ - ١٤٠٤ هـ ، ص ٢٠ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الدينية في الأماكن العامة كالمساجد، ووسائل النقل، وبدأت الطرق الصوفية ذات الطابع الشعبي في العودة من جديد، وانتشرت الرسائل الدينية التي يطيعها الأفراد على نفقتهم، وازداد الاهتمام بما يجري في الأقطار الإسلامية الأخرى، وزاد عدد الطلاب الذين يلتحقون بكلية الإلهيات. وزاد عدد الجمعيات الإسلامية الأهلية^(١)، وشهدت مديرية الشؤون الدينية توسعا هائلا في اختصاصاتها.

- شهدت الخمسينيات عتف المواجهة بين "الكمالية" والإسلام، فعلى سبيل المثال فإن أحد نواب الحزب الديمقراطي عن "سامسون" كتب في أكتوبر عام ١٩٥٢ م في مجلة Büyük Cihad "أي الجهاد الأكبر وذكر" أنه ليس حقيقة أن الأمة ممتنة لقيام "أتاتورك" بالثورة.. الأمة يجب أن تبحث عن حل في القرآن الكريم".

وأشاد أحد الأئمة بالعمامة في خطبته وتحدث عن خطر الاختراق الغربي للأمة، بينما كانت عناوين الدوريات الإسلامية تصدر بمناشيات من قبيل "إلي أي حد تم تدمير الأجيال" أو "ماذا تنوح هذه الأمة؟"، وعبرت الطريقة التيجانية عن احتجاجها على الكمالية بطريقة عنيفة فذهبت تدمر وتكسر تماثيل أتاتورك في الفترة ما بين ٥٦ - ٥٢ م لأنها متنافية للإسلام^(٢).

(١) عن مؤشرات العودة للدين في المجتمع التركي في فترة الخمسينات راجع بشكل أساسي:

Meherit yashar, op. cit, p. 77.

Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism And Turkish Republic (London: Hurst&Company, 1997) p.171.

(٢) اصطدم أصحاب هذه الطريقة مع رجال الشرطة وهم يحاولون تحطيم تماثيل أتاتورك ولذا قبض على علي بيلا وأوغلو "ومجموعة من مرثديه وقدموا للمحاكمة عام ١٩٥٢ م، وقضت المحكمة عليهم بعقوبة تراوحت بين ٥ ~ ١٠ سنوات بينما فرضت الإقامة الجبرية على شيخ الطريقة، وتلاشت الطريقة التيجانية من تركيا عام ١٩٢٥. لكنها عادت مرة أخرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما أصبح "كمال بيلا وأوغلو" رجل الأعمال التركي المفضل في القانون بتجديد هذه

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

وتعرض الكاتب الصحفي العلماني "أحمد أمين يالمان" لهجوم بسبب تنظيمه لمسابقة ملكات الجمال اللواتي ظهرن وهن شبه عاريات ، وتحرك الحزب الديمقراطي قأدان "نجيب فاضل" الذي كان يصدر مجلة "الشرق الكبير Buyuk Dogu" ، وأدان "أشرف أديب" الذي كان يصدر مجلة "سبيل الرشاد" وأوقفت المجلتان ، وقبض علي الشباب الذين هاجموا "أحمد أمين يالمان"^(١).

مع تزايد المؤشرات التي تؤكد علي التحول ناحية الإسلام في تركيا ، فإن معارضي الحزب الديمقراطي ركزوا علي ضرورة عدم استخدام الدين في السياسة والذي يمكن أن يقود إلي تدمير المجتمع ، وطالبوا بمعاملة الصحف الإسلامية مثل "أهل السنة" وطريق الإسلام" وطريق الله" كالصحف اليسارية المتشددة التي تم إغلاقها ، وكان الحزب الديمقراطي يؤكد علي مفهومه للعلمانية التي تمنع استخدام الدين في السياسة ولكنها في نفس الوقت تحترم حرية التعبير

الطريقة وأصبح شيخاً لها ، كما شنت السلطات حملة واسعة علي الطريقة النقشبندية عام ١٩٥٤م في ساردين وقبض علي ١٧ منهم ، وحاكمت شيخ الطريقة المولوية في يوتية عام ١٩٥٠ م ، وشيخ القادرية في مارس ١٩٥٦ م ، وقبضت علي جماعة من البكتاشية وراجع إبراهيم الدسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ٦٦ ، وأسست الدولة قانوناً لحماية تماثيل أتاتورك من العدوان وكذلك ذكر سيرته بسوء . وعرف باسم قانون "حياة أتاتورك" وراجع المطلب الأول من الفصل الثالث من هذه الدراسة بعنوان الطرق الصوفية وتحدياتها المعاصرة في تركيا حيث أشرنا إلي الطريقة النيجانية ومعارضتها للكمالية ، ص ٢٩١ .

(١) أحمد نوري التميمي ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . د ، ٣٧ - ٣٨ ، وقد جرح أحمد أمين بلسان جرحاً بالغاً ولم يقتل ، وتعاون مع توجهات الشرق الكبير الحزب الديمقراطي الإسلامي ، وعن حياة نجيب فاضل راجع :

www. bab. com ولد عام ١٩٠٤ ومات عام ١٩٨٣ م ، وكان يقبى بسلطان الشعراء وله تأثير فكري هائل علي حركات الشباب الإسلامي في تركيا . ومثلاً راجع تأثير نجيب فاضل علي "عبد الله جول" وزير خارجية تركيا الحالي وأحد كوادر الحركة الإسلامية الطلابية في تركيا فترة السبعينات / / www. islamonline. net / Arabic/famous/2002/11/article

وأيضاً تأثيره علي "طيب اردوغان".

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والسيفكير والضمير وتحصر الإسلام كدين للأتراك . وظهير داخل الحزب الديمقراطي جناح إسلامي قوي عام ١٩٥٣ م ، وهو ما دفع مندريس لمهاجمة الميول الإسلامية لبعض أعضاء البرلمان داخل الحزب .

وقال "الحزب الديمقراطي ليس قسماً داخلياً أوفدقاً يقبل أناساً بخالفون أفكاره ومبادئه . . إن الحزب يوافق علي جميع المظاهر الدالة علي احترام الإسلام في تركيا ولكنه يعارض الأحكام الشرعية لأن العمل من جديد بمقتضاها يؤدي إلي إرباك الدين بالسياسة وبليلة الشئون الدينية"^(١) .

وطرد مندريس من الحزب تسعة نواب كان من بينهم اثنان من الوزراء السابقين عام ١٩٥٥ م ، وقطع عشرة نواب علاقتهم بالحزب للعمل كمستقلين ، وحذا جذوهم ستون نائباً ، وتشكل حزب جديد علماني هو حزب "الحرية" بزعامة فوزي لطفى قره عثمان أوغلو نائب "مانسيا" وإبراهيم أوقتم "بيروسة" ، وجمع الحزب حوله تسعة وعشرين نائباً ليكون بذلك أهم قوة في المجلس الوطني الكبير ، وهذا في الواقع كان أحد الأسباب التي عززت التوجهات الإسلامية للحزب الديمقراطي ، فالانشقاقات العلمانية داخل الحزب جعلته يتجه بشكل تلقائي ناحية القوي والاتجاهات الإسلامية^(٢) .

- هناك مؤشرات لا تخطوها العين علي استخدام الحزب الديمقراطي للدين في أغراض سياسية ، فالمعلومات تشير إلي وجود علاقة بين "مندريس" و "نجيب فاضل" الكاتب الإسلامي ذو النزعة المتشددة حيث كان يحصل علي الدعم بين الحين والآخر من الحزب الديمقراطي الذي مول جريدة الشرق الكبير التي كان يصدرها ، والانطباع العام هو أن الحزب الديمقراطي

(١) نفس المرجع ، ص ٤٦ .

(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, Opcite, p 172 .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

كأن يلجأ لتجيب فاضل حين يكون محتاجاً لدعمه في مواجهة التيارات اليسارية والتيارات الإباحية المعبرة عن الماسونية .

كما أشار " مندريس " في حملته الانتخابية عام ١٩٥٧ إلى أن تركيا في السبع سنوات الماضية بنى ما أكثر من ١٥ ألف مسجد ، وأدت حياة مندريس " من حادث تفجر طائرته قرب "لندن عام ١٩٥٩ م ، فيما اعتبره الناس معجزة - إلى الاقتراب بقوة من الإسلام ، و الابتعاد عن العلمانية والإصلاحات الكمالية التي تعرضت للهجوم والنقد وهو ما جعل العديد من الباحثين ينظرون إلى الحزب الديمقراطي نفسه كاحد تجليات "الإحياء الإسلامي " في تركيا^(١).

ووظف الحزب الديمقراطي الاتجاهات الإسلامية المتزايدة بين الناس لدعوتهم إلى الانضمام للجبهة الوطنية Vatan Cephesi وهو ما وصفه "أينزو" بأنه تقسيم للبلاد وتهديد لوحدها ، واتخذ الهجوم المتبادل بين الحزبين "الديمقراطي" ، "والجمهوري" ، طابعاً دينياً حتى قيام الانقلاب الأول عام ١٩٦٠ والذي كان استباقاً من الجيش والقوي العلمانية لقطع الطريق على المظاهر الإسلامية التي أعطت الانطباع بأن تركيا في طريقها للتخلص من "الكمالية" والعودة إلى ذاتها وجذورها وتقاليدها المستمدة من الإسلام^(٢).

وبشكل عام فإن الإسلام ظل حاضراً وبقوة في حسابات الأحزاب التركية حتى

(١) Ibid, p. 173.

وراجع أيضاً: - feroz Ahmad, The Turkish Experiment in Democracy:1950 (London:C, Hurst, 1977) p. 372, 1967

(٢) إبراهيم الدسوقي غنأ ، الحركة الإسلامية في تركيا > م . س . ذ ، ص ٦٩ حيث يميل إلى أن الحزب الديمقراطي في النصف الثاني من عقد الخمسينيات بدأ يتحول فعلاً ناحية إدراك أن الإسلام هو قدر تركيا ، وتشير بعض المراجع إلى اعتقاد الجيش بأن دعم الحزب الديمقراطي للثوريين سوف يقود إلى عودة تركيا مرة أخرى لتكون دولة دينية ، واجيع عتارق عبد الجليل السيد ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س . ذ ، ص ٦٠ وهو ينقل عن شريف مازفين في كتاب مكتوب باللغة التركية بعنوان الدين والسياسة في تركيا Türkiye'de Din ve Siyaset .

أكثرها علمانية وقت الانتخابات بالذات ، فقد تعاون مثلاً عصمت "أيتونو" مع حزب الأمة الجمهوري ذات الجذور الإسلامية ، وكانت القاعدة التصويتية لحزب الشعب الجمهوري في وسط الأناضول تأتي من الطريقة البكتاشية ، كما كان العلويون الشيعة في تركيا يصوتون له علي اعتبار أن العلمانية الكمالية تحميهم كأقلية من التمييز والاضطهاد⁽¹⁾ .

رابعاً : حركة النور والأحزاب السياسية بعد إعلان التعددية :

- تشير إيلي علاقة "حركة طلاب النور" بالأحزاب السياسية في فترة ما بعد الخمسينيات باعتبارها أحد تجليات الإحياء الإسلامي في هذه الفترة ، وكان السماح لها بالتعبير العلني عن نفسها وتخفيف الضغوط عليها تعبيراً عن الاعتراف بأهمية الدين والإيمان في حياة الناس وهو التوجه الذي بدأ يظهر بقوة في تركيا حتى داخل "حزب الشعب الجمهوري" نفسه بعد الحرب العالمية الثانية - كما أسلفنا - وانعكس ذلك علي حركة "النور" التي قادها وأسسها الشيخ "سعيد النورسي" .

فمع عام ١٩٤٩م تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تطور حياة الشيخ كما أرخها المتابعون لمسيرته وسيرته ، وهذه المرحلة تبدأ منذ خروجه من سجن "أفيون" وحتى وفاته عام ١٩٦٠ م .

كان "النورسي" في هذه الفترة يرسل الرسائل إلي السياسيين ورجال الحكم يحثهم فيها علي اتباع الشرع والاسترشاد بالإسلام الذي هو الحل الصحيح لكل مشاكل الأمة . وشهدت هذه الفترة فلك الحصار عن رسائل وطلاب النور الذين أصبحت حركتهم قانونية وعلنية وغير مجرمة بناءً علي حكمين من المحاكم التركية التي أقرت بالإجماع أنه "لا توجد أية فعاليات أو نشاطات سياسية

(1) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 172.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

لبديع الزمان النورسي وهو لا يدعو لتشكيل أية جمعية سياسية أو طريقة صوفية ومؤلفاته بأجمعها إيمانية وعلمية وهي تفسير للقرآن الكريم"، وانتشرت "رسائل النور" بشكل واسع جداً بين جموع الشعب التركي بكافة فئاته وطبقاته وتشير التقديرات إلى أن مايقرب من مليون نسخة من رسائل النور تم تداولها بين الناس بعد عام ١٩٥٠، وأن أكثر من هذا العدد قراها.

مع مجيء الحزب الديمقراطي إلى الحكم أرسل "النورسي" رسالة تهنته لرئيس الجمهورية "جلال بايار" وأعلن تأييده للديمقراطيين، ورغم ذلك استدعي "النورسي" للمحكمة عام ١٩٥٢م في اسطنبول بسبب نشر أحد طلاب الجامعات التركية رسالة "مرشد الشباب"، وبرأت المحكمة الشيخ النورسي"، وكانت المحكمة في ذاتها تعبيراً عن المدي الذي تغلغلت فيه "رسائل النور" في نفوس الجماهير التركية الذين ضاقت بهم المحكمة التي حاكمت "النورسي".

وفي انتخابات عام ١٩٥٧م الذي فاز الحزب الديمقراطي فيها في مواجهة حزب الشعب الجمهوري صوت فيها "النورسيون" للحزب الديمقراطي"، بل إن سعيد النورسي "صوت بنفسه لصالح الحزب الديمقراطي تقديراً لاستجابة حكومته لبعض مطالب النورسيين الدينية ومنها إعادة السماح بزيارة الأضرحة وعلني رأسها ضريح "مولانا جلال الدين الرومي"، والذي وافقت الحكومة علي إحياء ذكرى وفاته.

بعد عام ١٩٥٦م أعيد الاعتبار للفكر النورسي الذي تم الاعتراف به رسمياً وتبرسته من قبل علماء متخصصين من رئاسة الشؤون الدينية التركية الرسمية ومن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق، بل ومن أساتذة ينتمون للتيارات اليسارية ذاتها. وسمح لأول مرة في تركيا بنشر حياة النورسي تحت عنوان "بديع الزمان".

ويشير رأي أحد المحاكم القضائية في رسائل النور إلى التحول الفكري الكبير في نظرة القضاة إلى الإسلام فهم يقولون "إن جرائم المتهمين هي قراءة تفاسير القرآن وشراؤها وحملها، فدين الشعب هو الإسلام، والكتاب الأساسي هذا الدين هو القرآن، فقراءة تفاسير القرآن لا تخل بالنظم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل تقويه بالكتب المحتوية لمعاني القرآن، والمشروح الدينية تحافظ علي النظم وهذه ضرورة لا بد من قبوطها، وفي هذا المعني قال نائب اسطنبول في المجلس الوطني الكبير "علي فؤاد باشكيل": "إن اتهام العقيدة النورسية هو اتهام للإسلام، فالنورسية ليست ذنباً، وإنما هي رجوع إلى الإسلام والإيمان الحقيقي المصافي".

- وفي سياق التوتر بين التيار العلماني والتيار الإسلامي في تركيا أواخر الخمسينيات قبض علي عدد من طلاب النور علي إثر حملة إعلامية علمانية علي "حركة النورسيين"، ومثلت المحاكمات التي تعرض لها أنصار النورسي "ساحة لكشف الأضواء علي الصراع الفكري في تركيا بين العلمانية والإسلام، كما كانت سبباً في ترسيخ فكرة "الإيمان" في مواجهة المادية واللا دينية، وتعد المرافعات التي قدمها المحامون للدفاع عن أفكار "النورسي" ومشروعه الإيمانى وثائق مهمة لمعرفة وكشف ما تعرضت له الدولة التركية علي يد الكمالية والعلمانية، وكانت في الوقت نفسه وثيقة إدانة لعصر أتاتورك والجمهورية.

وتوفي "النورسي" عام ١٩٦٠ حيث تم نقل رفاته بعد ذلك إلى مدينة "إسبرطة" علي يد الانفلايين حيث دفن في مكان لا يزال مجهولاً^(١).

(١) اعتمدنا علي المعلومات الواردة في المتن عن النورسية علي الكتاب المهم: أورهان محمد علي، سعيد النورسي، رجل القدر في حياة أمة، القاهرة، دار الفضيلة، وهو المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه مثلاً أحمد توري النعيمي في كتابه الذي اعتمدنا عليه هو الآخر أيضاً، أحمد توري النعيمي، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، م. م. - د.، ويشير "شريف ماردين" إلى أن الصعود الكبير

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

وبشكل عام يمكن القول إن عقد الخمسينيات في تركيا كان هو عصر التأسيس لظهور الحركة الإسلامية المعاصرة والتي ستعبر عن نفسها بشكل سياسي مستقل فيما بعد ، وكان هو عصر عودة الإيمان واحترام الإسلام كدين في مواجهة التيارات الإخادية التي عبر عنها حزب الشعب الكمالي ، وكان تعبيراً عن تراجع العلمانية ومحاولة تكيفها مع حرية العقيدة والضمير لأغلبية المجتمع التركي فيما يمكن وصفه باعطاء العلمانية التي أرساها "أتاتورك" ، وبدأت الحداثة هي التي تتأسلم فيما يمكن وصفه بـ "أسلمة الحداثة" بدلاً من السياسة الكمالية التي كانت تريد للإسلام أن يتعصن فيما عرف بسياسة "تحديث الإسلام". وكما سنرى لن تستطيع الانقلابات الدورية التي شهدتها تركيا فيما بعد - أن تؤثر سلباً في المنجزات الإسلامية والديموقراطية التي تحققت في الخمسينيات في مواجهة العلمانية الشمولية رغم أنها عبرت وبعثت لا بتزعزع عن الوفاء للميراث الكمالي وللعلمانية .

للنورسية "كان في عقد الخمسينيات حيث اعتمد علي الدعاية الواسعة لأحد مراكزها المهمة في العاصمة الألمانية "برلين" ، كما يشير إلى أن معظم متبنيها في تركيا يأتون من القرى الصغيرة في الأناضول ، راجع الكتاب المهم بالإنجليزية:

Serif Mardin, Religion and Social Change in Turkey: The case of Bediuzzaman said Nursi, (Albany: state University of New york press, 1989).

المبحث الثالث : الاسلام والحزب السياسية في تركيا (١٩٦٠ - ١٩٧٠م)

- مثلت مرحلة التحول الديمقراطي في تركيا وكسر احتكار حزب الشعب الجمهوري للحياة السياسية بفوز الحزب الديمقراطي باكتساح في انتخابات عام ١٩٥٠ م الحدث الأهم علي الإطلاق في تاريخ تركيا المعاصرة ، ومثل مجيء "عبدنان مندريس" إلي السلطة تحدياً واضحاً لسلطة البيروقراطية العسكرية ومصالحها و التي اعتبرت نفسها حامية للميراث الكمالي العثماني فقد أكد علي أن الأمة التركية بكاملها هي الحارسة علي الإصلاحات وعلي الجمهورية .

ورفض الحزب الديمقراطي أن يقرر مصير البلاد انتخابية البيروقراطية - العسكرية عبر تحالفها الوثيق مع الحزب الجمهوري والدولة الكمالية فقال " جبرت العادة علي أن يحكم شخص واحد فقط ، وعلي ألا تشارك في صنع السياسات سوى فئات قليلة ، ولكن مع ثورتنا الديمقراطية اكتسب ملايين المواطنين الحق في التصويت وأصبحوا يؤثرون في مجال إدارة بلادنا " ، وفي مناسبة أخرى قال: " قديماً كان من الممكن أن يتأمر ثلاثة أفراد للاستيلاء علي الكرسي من فرد رابع ، بينما ترقب الأمة الأمر عن بعد ، كانت هذه هي السياسة في ذلك الحين ، وكان مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد أو ذاك ، أما الآن فإن الأمة برمتها وعبر أعضائها كافة هي التي تحدد مصير البلد ، ولا يتوق هذا البلد لأن يصبح مسرحاً لمغامرات دموية . . ولهذا السبب فإننا مصممون شأناً شأن الغالبية العظمي من مواطني الأمة التركية

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

علي أتغلب علي هذه المغامرات وهؤلاء المغامرين^(١).

- كان "أتاتورك" قد عمل علي إبعاد الجيش عن السياسة بالزام الضباط الذين انتخبوا للبرلمان بالاستقالة من الجيش ، كما أن قانون الجزء التركي العسكري يحرم المشاركة في المنظمات السياسية أو المظاهرات أو الكتابة أو التحدث في المسائل السياسية للجنود والضباط ، بيد أن طابع "الدولة العميقة" يتجلى بإعطاء الجيش دوراً في حماية التعاليم الكيماوية التي قامت عليها الجمهورية التركية علي قدم المساواة مع حماية الحدود التركية ، ورغم انفصال رئاسة الدولة التركية عن قيادة الجيش بعد موت "أتاتورك" إلا أن الجيش ظل مؤسسة ذات طابع خاص يقوم بالإشراف والمراقبة لجمل العملية السياسية والتدخل لضبطها مؤقتاً إن شعر أنها تتجه نحو تهديد العلمانية والكيماوية .

أولاً : انقلاب ١٩٦٠ وظهور مفهوم الإسلام التركي (TIS) :

يبدو أن ضباط الجيش الذين تهددت أوضاعهم الاقتصادية مع مجيء الديمقراطيين إلي السلطة بدأوا التعاطي مع السياسة ، وظهرت عصبية صغيرة عام ١٩٥٤م في اسطنبول ثم في أنقرة لمناقشة الوضع السياسي ، وبحلول عام ١٩٥٧م طرحت فكرة الانقلاب العسكري في أوساط هؤلاء الضباط وإعادة "إينونو" إلي السلطة ، بيد إن قائد القوات المسلحة التركية "جمال كورسيل" نظم مع مجموعة أخرى من الضباط وكونوا قيادة علياً ونفذوا انقلاب ليلة ٢٧ مايو ١٩٦٠م^(٢).

(١) رضا هلال ، السيف والحلال ، تركيا من أتاتورك إلى إربكان ، الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي ، القاهرة: دار الشروق ، ١٩٩٩ - ١٤١٩هـ ، ط١ ، ص ١٠٠ وهو ينقل عن صحيفة الجمهورية والحوادث التركيتين عام ١٩٦٠ .

(٢) عن انقلاب ١٩٦٠ راجع: سيار أجميل ، العرب والأترك ، الاتعات والتحديث والعصمة ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٧ ، ط١ ، ص ١٩٩ ، وأيضاً رضا هلال ، السيف والحلال في تركيا ، م . س . د ، ص ١١٢ - ١١٣ .

وفي إعلان الجيش للشعب عن انقلابه ذكر أنه أنهى حكم الحزب الديمقراطي وأن الجيش هو الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية ، وأن الانقلاب لا يستهدف شخصاً أو جماعة ، وتأسست "لجنة الوحدة الوطنية" MILLI BIRLIK KOMITESI تحت قيادة الجنرال "جمال كورسيل" والذي ترأس الحكومة المؤقتة التي شكلت لجنة للتحقيق مع المسؤولين والوزراء السابقين في الحزب الديمقراطي وانتهت في سبتمبر عام ١٩٦١م ومثل أمامها ٥٩٢ شخصاً وحكمت بالإعدام علي جلال بايار وعدنان مندريس ووزير الخارجية والمالية ونفذت الأحكام بحقهم باستثناء "جلال بايار" التي خفقت عنه العقوبة بسبب تجاوز سنه قانوناً لحكم الإعدام الذي خفف إلي المؤبد^(١) ، وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم وجود دستور جديد .

- أجريت الانتخابات الأولى بعد الانقلاب في أكتوبر عام ١٩٦١م ، و شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بسبب عجز الأحزاب الجديدة عن الحصول علي الأغلبية في المجلس الوطني الكبير ، وبسبب عمق ما بين هذه الأحزاب من اختلافات فإنها فشلت في تكوين ائتلاف للحكم ، ولم يمكن التوصل إلي اختيار رئيس للجمهورية ، وهو ما قاد لتدخل الجيش ثانية لحسم المواقف المتأرجحة واختار "جمال كورسيل"

(١) تشير أغلب المراجع إلي أن "أينونو" هو الذي تدخل لدى الانقلابيين لمنع إعدام "جلال بايار" ، بيد أن الدكتور محمد حرب ذكر أن عدم إعدامه راجع لتجاوز السن القانونية للإعدام وراجع: محمد حرب ، آليات الحركة الإسلامية في تركيا ، السياسة الدولية ، يناير ١٩٩٨ ، ص ١٣٩ ، ص ١٢٨ وهو يذهب إلي أن الإسلاميين في تركيا اعتبروا "عدنان مندريس" مات شهيداً ، وعن الجيش والسياسة في تركيا راجع: معتز سلامة ، الجيش والسياسة في تركيا ، السياسة الدولية ، يناير ١٩٩٨ م ، ص ١٢٣ حيث يعتبر أن الانقلابات العسكرية في تركيا هي أنصاف انقلابات وأنها لا تأخذ طابعاً دموياً ، وهو يذهب إلي أن متغيرات الانقلابات العسكرية متكرر ، ص ١٢٤ ، وحكمت محكمة "باسي" أعلى ١١ شخصاً آخرين بالإعدام منهم قائد الجيش الجنرال "أردقون" ورئيس الجمعية الوطنية "رفيق كورالتان" ولكن الإعدام لم يغل بحقهم واستبدلت العقوبة بالسجن مدى الحياة .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

رئيساً للجمهورية والذي كلف " إينونو " بتشكيل أول حكومة ائتلافية .

ولم يستطع " إينونو " إنجاز برنامجه ، وبدأت الحياة السياسية متناقرة ومضطربة وهو ما قاد محاولة انقلابية جديدة في فبراير ١٩٦٢م بزعامة الكولونيل " طلعت أيدمر " ، وأحبطت المحاولة وألقي القبض علي القائمين بها من صغار الضباط الخاملين بإصلاحات راديكالية .

وأقر المجلس الوطني الكبير : " قانون حماية النظام للقضاء علي أية محاولة انقلابية جديدة " ، بيد أن فشل الأحزاب السياسية في حل مشاكل المواطنين قاد إلي محاولة انقلابية جديدة في مايو ١٩٦٣م والتي أحبطت هي الأخرى وأعدم قائدها وستة من زملائه^(١) ، وظلت الأوضاع السياسية مضطربة حتى عام ١٩٦٥م حين حصل حزب العدالة الذي يقوده " سليمان ديمريل " علي الأغلبية وحده في البرلمان .

وبعد الدستور الجديد الذي جاء به الانقلاب أحد إنجازاته فقد منع احتكار حزب واحد للحياة السياسية ، وأنشأ مجلساً للشيوخ ومحكمة دستورية وأعطى للصحافة وللجامعات استقلالهما ، ولكنه من الناحية الأخرى نص علي تأسيس " مجلس الأمن الوطني " ليصبح تعبيراً رسمياً عن هيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتدخله فيها ، بحيث أصبحنا أمام نظام سياسي يتداخل فيه السياسي والعسكري بشكل لا يمكن فصله^(٢) .

- شهد عقد الستينيات تحذراً للإسلام في نفوس الشعب التركي الذي

(١) عن الطبعة المعقدة لمجموعة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب ١٩٦٠م راجع " رضا هلال ، السيف والخلال في تركيا ، م . س . ٥ ، ص ١١٣ - ١١٥ وأيضاً ، ميار الجصيل ، العرب والأتراك ، الاتباع والتحديث والعصمة ، م . س . ٥ ، ص ٢٠٠ - ٢٠٣ .

(2) Bernard Lewis, The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed, article of " Dastur " Turkey, Leiden: 1966.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

اتجه أيناؤه للالتحاق بمدارس الأئمة والخطباء التي اتسعت وزادت زيادة ملحوظة تراوحت بين ٤٥ ألف طالب في أوائل الستينيات لتصبح ٥٠ ألفاً في أوائل السبعينيات ، وتزايد بناء المساجد بشكل ملحوظ معتمداً على الجهود الذاتية للتخبة الإسلامية المالية الصاعدة ، ففي الفترة ما بين عامي ١٩٦٠ - ١٩٦٤م بسني ما يقرب من ستة آلاف مسجد، وانتشرت حلقات تحفيظ القرآن علي نطاق واسع تحت إشراف إدارة الشؤون الدينية الرسمية ، وزادت المطبوعات الإسلامية المبسطة التي تعلم الدين والعبادات والأخلاق خاصة أطفال المدارس والشباب ، وظهرت كتب لتعليم اللغة العربية ، ومجموعات لخطب الجمعة ، ومجموعات لكتب التاريخ الإسلامي التي تركز علي فترة صدر الإسلام والفترة العثمانية ، وترجمات لكتب السنة مثل البخاري ومسلم وبعض أعمال أبو حامد الغزالي ، وظهرت أيضاً ترجمات لكبار المفكرين الإسلاميين في مصر وباكستان خاصة كتب أبو الأعلى المودودي و سيد قطب وأبو الحسن الندوي ، وأعدت دائرة معارف إسلامية جديدة أكثر تعبيراً عن روح الإسلام وبيعت فصلاً بأسعار رخيصة ، وترجمت كتب عن اللغات الأوروبية تتحدث عن إسهام المسلمين في الحضارة الغربية ، وقدر عدد الكتب الإسلامية المطبوعة في منتصف الستينيات بثلاثمائة كتاب ولكنها كانت تباع بأعداد مهولة جداً^(١).

وفي دراسة مسحية عام ١٩٦٠ أجريت علي الطلبة المذكور في مدرسة الرفاه الاجتماعي في أنقرة أكاديمية علوم الاقتصاد والتجارة في " إسكي شهر " عن اتجاهاتهم الدينية تبين أن ٤٠,٣% من العينة أجابت بأن الدين يمثل شيئاً مهماً في حياتهم،

(١) راجع هذه المؤشرات في: إبراهيم المنوفي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ٨٦ - ٨٨ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

و ٢٧,٦% أعطوا نفس الإجابة بينما ذكر ٣٢,١% بأنه يمثل أهمية أقل^(١).

- أمام كل هذا وخلافا لما كان متوقعاً وأصبح علي نطاق واسع أن انقلاب ١٩٦٠ CNU^(٢) "سوف يهاجم الإسلام ويعيد الاعتبار للعلمانية الكمالية المتشددة، وأنه سيعيد الأذان إلى التركية ويغلق المساجد. علي العكس فإن "لجنة الوحدة الوطنية" التي مثلت السلطة التشريعية والتنفيذية للثوريين كانت أكثر تعبيراً عن التكيف مع التوجهات الإسلامية، فهي أعلنت ضمن أهدافها جمع المواطنين بحريتهم الدينية بدون أية قيود بما في ذلك حرية العبادة دون استغلال للدين في الأغراض السياسية، كانت هناك رغبة تمثل موضع إجماع لقادة الانقلاب وهي جعل الإسلام أداة قومية في يد الدولة وحدها لمنع جماعات المصالح المحافظة والأحزاب السياسية من استغلاله.

هنا الدولة لا تعادي الدين ولكنها تحثكره لنفسها حتى لا يكون أداة في

(1) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, P. 176.

وهو هنا يؤكد علي أن الإسلام يمثل عاملاً مهماً في تكوين الشخصية التركية، بينما وجدت دراسات قريبة أخرى متحيزة تتحدث عن أهمية القومية التركية علي الإسلام مثل دراسة "روبرت ميسر" عن الهوية في تركيا والذي حاول فيها أن يظهر أن القومية كصفة للتركي اقوي من الإسلام بناء علي دراسة مسحية قامت علي سؤال لعمال أحد مصانع النسيج في تركيا وهو كيف ترون أنفسكم؟ وأجاب ٥٠,٣% منهم بأنهم أتراك وأن ٣٧,٥% أجابوا بأنهم مسلمون، وذكر "ميسر" أن دراسة شملت تركيا كلها أفادت نفس النتيجة ومن هنا فإن اللجنة حولت الهوية نحو القومية ولم يعد الدين يمثل حاجة للأتراك، ويرد عليه أحد النعمي بالقول "إن العامل التركي الذي أشار إلي ٣٧,٥% بأنهم مسلمون تمثل نسبة عالية، وعليه لا تتفق مع "روبرت ميسر" الذي يقول: إن القومية كصفة للتركي اقوي من الإسلام، والسبب واضح وهو أنه علي الرغم من الإعلام المظلم للدعاية عن النظام العلماني، إلا أن ذلك لم يستطع أن يغير من موقف الأتراك عن الإسلام، وراجع، ص ٩.

(٢) يشار عادة إلي لجنة الوحدة الوطنية التي أصبحت أعلى سلطة تشريعية في البلاد وعبرت عن الانقلاب الجديد وتكونت اللجنة من ٣٨ ضابطاً هم الذين نفذوا الانقلاب لحسة منهم برتبة جنرال و ١٥ برتبة كولونيل و ١٢ برتبة مقدم و ٦ برتبة نقيب وكان أبرز زعماء الانقلاب الجنرال جمال كورسجیل، والجنرال جمال ميدان أوغلو، والكولونيل ألب أرسلان توركيش الذي قاد الاتجاه المتطرف داخل اللجنة هو وأربعة عشر ضابطاً والذي كان يريد تأجيل الانتخابات النيابية والبقاء في الحكم لمدة أربع سنوات.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

يد غيرها من القوى السياسية والاجتماعية في مواجهتها . ونفت لجنة الانقلاب الشائعات التي تحدثت عن تغيير الأذان إلى التركية أو قراءة القرآن الكريم بها^(١).

وفي جولة بالأناضول قال قائد الانقلاب "جمال جورسيل": الإسلام أمرنا بالعمل والتقدم نحو الكمال ، ومن يتهم ديننا بأنه كان سببا لتخلفنا فهو مخطئ ، لا ، السبب في تخلفنا ليس هو الدين وإنما أولئك الذين قدموه لنا بصورة خاطئة ، الإسلام هو أكثر دين في العالم قوة وقديسة وحيوية ، فهو يطلب من الذين يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامقة . ولكن لقرون عديدة قدم الإسلام لنا بصورة سلبية وغير صحيحة ، وهذا ما جعلنا متخلفين عن بقية دول العالم"^(٢).

- أكد الانقلابيون على أن الإسلام عامل مهم في تشكيل الثقافة التركية ومكون حيوي للشخصية القومية التركية ، ولذا من الحكمة للدولة أن تسيطر عليه لمنع استغلاله من جانب الجماعات الرجعية والمتطرفة ، ولذا قبلت بما أنجز من تغييرات مؤسسية في عصر الحزب الديمقراطي لصالح الإسلام مثل

(١) وتشير بعض المصادر إلى أن "جمال جورسيل" زار أحد المعاهد الإسلامية وألقى كلمة هناك شرح فيها باختصار ضرورة تطويع الإسلام وفق المزايا والسجايا التركية ، وطالب بترجمة القرآن الكريم إلى التركية وتزيك العبادات والأذان ، إلا أن رئيس الشؤون الدينية "يلمه أفندي" لم يتأخر في إبداء معارضته لهذا الموقف ، وأعلن أن ذلك غير ممكن على اعتبار أنه لا يجوز تغيير ما تم التعود عليه منذ ١٤٠٠ عام ، لذلك لا يجوز تزيك العبادات أو ترجمة القرآن ، وكان هذا هو الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية محطلة في إدارة الشؤون الدينية . وراجع: أحمد نوري النعيمي ، الحركات الإسلامية الحديثة ، م . د ، ص ١٠ وأيضاً ما أشارت إليه البحوث التي أجراها ويتشارد سكوت الأستاذ في أكاديمية الخدمات الاجتماعية الأمريكية في القرى التركية عام ١٩٦٥ م بأن المجتمع التركي ويضغوط من رجال الدين أصبح يري الكتابة العربية كحاجة لا يمكن الاستغناء عنها ، لأنها لغة القرآن ، لذا يجب ترتيب القرآن بالعربية ، ويعتقد رجال الدين "العلماء" في تركيا أن دراسة الأطفال الدينية لا تتم في المدارس بل في الجامعات . وراجع نفس المرجع ، ص ١٠ .

(2) Mehmet Yasar, Political Parties in Turkey, Op. cit, p. 89 - 90.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

بناء مدارس الأئمة والخطباء والمعهد الإسلامي العالي (Yuksek Islam Enstitusu) ولكنها جعلت منهاجها أكثر عصرية بإضافة مقررات في الاقتصاد والقتل والقانون المدني وعلوم الاجتماع وأكثر من ذلك فالخطب والمواظع الدينية صارت أكثر استنارة وتقدماً^(١).

وعمل الانقلابيون على إحياء مفهوم "ترك الإسلام" Turkification Of Islam أو ما يطلق عليه "الإسلام التركي" أي الإسلام المتكيف مع مطالب الدولة التركية ورؤاها وأيديولوجيتها العلمانية عن طريق تحديثه وإصلاحه من الداخل بطريقة لا تستدعي الرفض والمقاومة كما كان الحال مع "الأتاتورية" التي حاولت فرض ذلك بأوامر تسلطية وبيروقراطية من أعلى. وفي هذا المعنى قال جمال كورسيل قائد الانقلاب والرئيس التركي الرابع: "إن النهج الذي نتبعه سيوصلنا إلى اليوم الذي سيأتي فيه مطلب ترتيل القرآن والأذان باللغة التركية من أسفل، من الشعب نفسه"^(٢).

- يشير "جاكوب لاندو" إلى أن الأفكار التي سادت الساحة السياسية في تركيا في عقد الستينيات تمثلت في الآتي:

- ١ - الإسلام مرغوب فيه من الناحية الأخلاقية كطريقة للحياة .
- ٢ - ضعف إيمان المسلمين هو الذي قاد إلى اقيار الدولة العثمانية والعودة إلى الإيمان هي طريق عودة تركيا قوية وعظيمة .
- ٣ - لا يوجد تعارض أساسي بين العلمانية والإسلام، والعلمانية التركية ليست ضد الإسلام، وبالعكس فإن العلمانية المستنيرة هي دعم للإسلام وحماية له.
- ٤ - لا يوجد تعارض بين القومية التركية والإسلام، فهما مكملان لبعضهما،

(١) Ibid, p. 90.

(٢) رضا هلال، السيف والجلال، م. س. ٥، ص ١٣٦.

وكلاهما أساس مقدس لتركيا .

٥ - الإسلام عنصر مهم في الثقافة التركية.

٦ - الإسلام ليس قوة رجعية ويمكنه التعاطي مع الثقافة الغربية^(١) .

ثانياً : الإسلام والأحزاب السياسية في الستينيات :

عن مواقف الأحزاب السياسية التركية بعد الانقلاب من الإسلام نلاحظ أن حزب العدالة AP وريت الحزب الديمقراطي ظهر للوجود السياسي لأول مرة ، وكذلك حزب تركيا الجديد YTP ، وبقي من الأحزاب القديمة حزب الشعب الجمهوري CHP ، وحزب الفلاحين الوطني الجمهوري CKMP .

- ويمكننا القول أن حزب الشعب الجمهوري عدل أفكاره تجاه العلمانية المتصلبة التي حكم بها تركيا منفرداً حتى عام ١٩٤٦ م ، وانتهى إلى نفس أفكار الانقلابيين وهي سيطرة الدولة علي الدين لمنع استغلاله من جانب الاتجاهات المتطرفة المعادية للعلمانية الكمالية ، ودعم صيغة للتوفيق بين الإسلام والعلمانية في صورة "الإسلام التركي" ، فرغم أن الحزب لم يبق من مؤسسيه غير أربعة فقط لكنه كان بطل لحظة ما بعد الانقلاب ، وكان هناك تشابه بين توجهات الحزب وبين الانقلابيين ، وظل الحزب هو الذي يحدد معنى الشأن العام ، وشارك حوالي ٢٠٠ عضو ممن ينتمون للحزب ضمن اللجنة التي تشكلت لوضع الدستور الجديد والتي كان عدد أعضائها يبلغ ٢٥٦ شخصاً .

و يمكن اعتبار دستور عام ١٩٦١ تعبيراً عن أفكار حزب الشعب الجمهوري ،

(١) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 174 - 175.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

ولذا فإن العلمانية مثلت العقيدة الجوهرية له ، بيد أنه ظهرت بعض الأدبيات في فترة الستينيات تتحدث عن تبرير ممارسات "أتاتورك" العلمانية مثل ما كتبه "حافظ ياشار اقر بعنوان" خمسة عشر سنة مع أتاتورك، ذكريات ديسية "، ودعمت الدولة توزيع مثل هذه الأدبيات علي نطاق واسع بين المواطنين ، لتحسين صورة مؤسس الجمهورية الذي نظر إليه علي نطاق واسع أنه عدو للدين^(١) .

وأستخدم الحزب الدين لتوظيفه سياسيا خاصة وقت الحملات الانتخابية للحصول عل أصوات الناخبين . ورغم ذلك فإن الحزب كان يفزعه تصاعد المؤشرات التي تشير إلي تحول الجماهير ناحية الإسلام ، ومن ذلك مثلا إظهار خوفه من أطلق عليهم الجيل الجديد من حفاظ القرآن باللغة العربية والذين يمكنهم أن يسيبوا مشاكل من وجهة نظره ، وهو يري أن عملية التحديث التي بدأت منذ القرن التاسع عشر لم تتم بعد في تركيا وأن أكبر معوقاتنا هو نظام التعليم الذي يتجه ناحية الدين ، وتتسم مجادلات المتدينين للحزب بنزعة وصاية علي الدولة والمجتمع ، لذا فهم يرون أن الناس المتدينين الذين يقولون أن الدولة العلمانية لا ينبغي أن تتدخل في شئونهم ، وأن أمور الدين يجب أن تستقل بها رئاسة الشئون الدينية Diyanet Isleri Baskantlig ، معناه أن الدولة لا تقوم بواجبها الذي يستدعي الحفاظ علي النظام العام والذي يفرض عليها التدخل لمواجهة المتطرفين^(٢) ، ورغم ذلك فإن حزب الشعب الجمهوري قبل بحكومة ائتلافية مع حزب السلامة الوطني Milli Salamt Partici ذات التوجه الإسلامي عام ١٩٧٣ م ، وكان برنامجه الائتلاف ينص علي إلغاء كل القيود المفروضة علي حرية الاعتقاد والتفكير ،

(١) إبراهيم الدسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، ص ٨٨ .

(2) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p91 - 100.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ومنح الضمانات التي تقوي وسائل الإعلام ، وإلغاء الحظر السياسي المفروض علي أعضاء الحزب الديمقراطي منذ انقلاب عام ١٩٦٠ م ، وفرض مادة التربية الأخلاقية في المدارس والتي لم تطرح بلغة دينية صارمة وإنما من منطلقات ذات طابع اجتماعي مثل الدعوة للسلوك الحسن والمواطنة الجيدة والنظافة أي الدعوة لقواعد السلوك الاجتماعي من منظور إسلامي .

ولم يعمر هذا التحالف طويلا بل انقضى في ١٨ سبتمبر عام ١٩٧٤م بسبب المطالب الإسلامية لحزب السلامة من مثل الدعوة لوقف إنتاج الخمر والكحول وإنتاج "المربي" بدلاً منها ، وكانت مواقف حزب السلامة تعكس توجهاته الإسلامية التي تستند بشكل واضح لتحريم القرآن الكريم لها^(١) .

- أما حزب العدالة وريث الحزب الديمقراطي فقد ألغى حوله ذوي التوجهات الإسلامية وكانوا يصوتون له في الانتخابات حتي استطاع الحصول علي الأغلبية منذ عام ١٩٦٥ وتسلم الحياة السياسية منذ ذلك الوقت حتى عام ١٩٨٠ م ، ومؤسسه هو الجنرال المفاعد "راغب كوموش" ومعه نخبة قليلة من ذوي الحس الإسلامي من مثل "تحسين دميراي" و"وشناسي أوصما" و"ولجيمي أوك تم" و"أدهم ميمنجي أوغلو" و"جودت يرين" و"إحسان أونال" و"أمين آجار" و"كاموران أوليا أوغلو" ومحمد بورغانجي أوغلو^(٢) .

ولا يغيب عن الذهن أن "نجم الدين أريكان" نفسه مؤسس الحركة الإسلامية

(١) Ibid, p. 107

(٢) محمد حرب ، آليات الحركة الإسلامية في تركيا ، م . من . ذ ، ص ١٣٠ وهو يشير إلي أن سليمان جهريل "صار أميناً عاماً للحزب بعد وفاة أمينه السابق حيث انتخب بأغلبية ساحقة كأمين عام جديد للحزب عام ١٩٦٤ م .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

في تركيا المعاصرة كان عضواً في حزب العدالة قبل أن يتفصل عنه في انتخابات عام ١٩٦٩ م ، وكان يعبر هو وأنصاره عن تيار إسلامي معتدل داخل الحزب الذي كان مركز الثقل السياسي فيه يتجه بقوة ناحية الإسلام ، كما كان الحال من قبل مع الحزب الديمقراطي . ولأن قانون الأحزاب التركي يمنع قيام أي حزب على أساس ديني ، فإن التيار الإسلامي كان عادة يدخل كجناح ضمن أقسوم الأحزاب إلى التوجه الإسلامي وهي أحزاب المحافظين الديمقراطيون الذين عبر عنهم في ذلك الوقت حزب العدالة JP^(١) .

وتشير مناقشات وتصريحات بعض قادة الحزب حول المسألة الدينية إلى أن الدين هو مؤسسة يمكن الاستناد إليها في تحقيق التقدم لذا لا نتظر كل شيء من المدارس فقط بل المساجد أيضاً يمكنها أن تساعد في تحقيق النهضة .

الإسلام لم يكن أيديولوجية للحزب لكنه كان مأخوذاً في اعتباره ، ولذا كان أحد أدوات الإصلاح الديني عند حزب العدالة هي تطوير المدارس الإسلامية لحماية الدين الذي هو واقع وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها ، فالدولة العلمانية لا تطلب من مواطنيها أن يكون ملاحدة أو لادينين ، لذا فمواجهة الرجعيين والمتطرفين يكون بتخريج نوعية متميزة من رجال الدين دون أن يعني ذلك تغيير الدين نفسه أو إصلاحه بالطريقة التي تم بها في أوروبا في القرن السادس عشر .

فحاجة المسلمين هي العودة للأصول والتقاليد ، ولا يمكن القبول بمقولة إن الإسلام ضد التقدم ، فالمسألة هي أن متاهج الدراسات الدينية ظلت أسيرة للخرافة ومن ثم فلم يحدث التطور ، ومن ثم لابد من فصل جوهر الدين عن الخرافات .

وباعتبار الحزب يعبر عن اليمين المعتدل فإنه أعلن حرباً لا هوادة فيها

(١) نفس المرجع ، ١٣١ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

على الاتجاهات والأيدولوجيات المتطرفة خاصة الشيوعية التي اجتاحت تركيا مع منتصف الستينيات ، ولذا سعي إلى السماح لخريجي الأئمة والخطباء من المدارس الثانوية للالتحاق بالجامعات من أجل استخدامهم في مقاومة السيارات الشيوعية واليسارية مسلحين بأدوات العصر وعلومه ، وأشار برنامج الحزب إلى ضرورة أخذ الحكومة في اعتبارها الحاجات الدينية والترفية للعاملين المغتربين وعائلاتهم ورفضت حكومة حزب العدالة اتهامها بعدم التسامح الديني ، كما سعت إلى إقامة علاقات صداقة حقيقية مع العالم الإسلامي والعربي منهيّة حالة الشك والتردد الذي لا معني له تجاه هذا العالم .

وقد شكل حزب العدالة حكومة ائتلافية مع حزب السلامة الوطني ضمن ما أطلق عليه " أحزاب الجبهة القومية " في إبريل عام ١٩٧٥م ، وتضمن برنامجها الوقوف ضد الشيوعية ومنع الفوضى في البلاد ، وضبط عمل الإذاعة والتلفزيون ليتمس بالحياد والإنصاف وعدم العدوان على الجمهورية أو الأخلاق العامة ، وقسمان حق خريجي مدارس الأئمة والخطباء في الالتحاق بالجامعات ، وقصر الحق في تدريس مادة الدين بالمدارس العلمانية على خريجي المعاهد الإسلامية العليا ومدارس الأئمة والخطباء^(١) .

- ويمثل حزب الفلاحين الوطني الجمهوري Cumhuriyetçi köylü Millet Partisi في علاقته بالإسلام علامة مهمة تستحق الإشارة ، فعلاقته تمتد إلى حزب الأمة الذي تأسس عام ١٩٤٨م من منشقين عن الحزب الديمقراطي وفي الخمسينيات اتجه الحزب بقوة ناحية اليمين وصار أكثر عداءً للكمالية وهو ما قاد إلى حله من جانب الحكومة عام ١٩٥٣م ، ولكن

(1) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p. 101 - 108.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

الشخصية الكارزمية "عثمان بلوك باشي" جعلته يعيد تأسيسه من جديد باسم "الحزب الجمهوري الوطني" عام ١٩٥٤ م ، وبعدئذ اندمج مع حزب صغير آخر اسمه "حزب الفلاحين" ليصبح الاسم الجديد لاندماج الحزبين هو "حزب الفلاحين الوطني الجمهوري" RPNP, S .

ويشير برنامج الحزب ذات الطابع الاجتماعي المحافظ إلى احترام الدولة الإسلامية وأصول السياسة الإسلامية في الوقت نفسه الذي يدعي فيه احترام العلمانية ، ويمكن تفسير موقف الحزب فيما قد يبدو تعارضاً على النحو الذي يفهم العلمانية على أنها تعني عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية أو السيطرة عليها أو التلاعب بها أو التأثير فيها كما تقتضي سياسة تركيا الجمهورية .

وهنا سوف نجد أن أحد أهم آليات مواجهة الدولة التركية لمنع سيطرتها على الدين واحتكارها له وتأويله بما يخدم أهدافها ومصالحها ، هي تفسير العلمانية وفق النمط الغربي والتي تعرف في الأدبيات التركية "بالعلمانية المتسامحة" و الذي يعني حياد الدولة تجاه الدين وليس السيطرة عليه ومنح الناس حرية الاعتقاد والتفكير والضمير والسلوك كما يقرر الدستور التركي ، وهذا التفسير للعلمانية والذي يمكن وصفه " بالعلمانية المدنية " هو الشققة أو الكود الذي يستلزم بالضرورة السدفاع عن الإسلام في ظل منع استخدام لغة دينية في الحياة السياسية التركية ، وفي ظل العودة الهائلة من جانب الشعب التركي بكل أطرافه وقناته للعودة إلى الدين الإسلامي .

وفي جدالات الحزب الفكرية مع معارضيه نكتشف وجود رؤية اشتراكية له تنحاز للفقراء والفلاحين ولكنها تؤكد أنها ليست يسارية خوفاً من سوء الفهم لليسار في تركيا والذي كان يعني الشيوعية والعمالة للاتحاد السوفيتي ، فهم يفهمون اليسار على أنه إصلاح وتحسين للنظام وليس الثورة

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

عليه ، ومن هنا اعتبروا "الكمالية" تعبيراً عن اليسار ، كما اعتبروا الإسلام حركة يسارية طالما بقيت قادرة على تحريك الجماهير ، وحين تفقد هذه القدرة فإنها تكون ضد اليسار . فهذا تعبير عن التوفيق بين اليسار والإسلام ، في ظل تنامي الاتجاهات اليسارية بقوة بين الجماهير والانتلجنسيا علي حد سواء ولذا ليس غريباً أن يكون لحزب يتسم بنزعة محافظة تعبيرات ذات طابع يساري^(١) .

- هذا الحزب سيطر عليه "القوميون الأتراك" بزعامة "الب أرسلان تركيش" بعد انتخابات عام ١٩٦٥م الذي فاز فيها حزب العدالة بالأغلبية ، ليصبح اسمه "حزب الأمة" ثم ليتحول اسمه بشكل درامي بعد ذلك إلى "حزب الحركة القومية Milli Hareket Partisi ، وهو يعكس التحول الفكري للنيابات السياسية ناحية الإسلام حيث يري التيار القومي أن الإسلام جزء رئيسي من الشخصية والثقافة التركية ، وطالبت المادة ١٠ من برنامجها بأن يحصل علماء الدين علي أجور كافية ، كما دعت إلي توثيق العلاقة مع العالم الإسلامي والعربي ، وكان زعيمه يتحدث عن استمداد قوته من الله لكنه كان ينطقها بالتركية Ulu Tanrı وعلي أية حال لم يكن الإسلام هو موضوعه الرئيسي بيد أنه كان يريد استخدامه لجذب الأنصار علي نطاق واسع في الداخل وتوظيفه كأداة في خدمة أغراض السياسة الخارجية^(٢) .

- أما حزب العمال التركي أكبر وأهم الأحزاب التركية ذات التوجهات الاشتراكية والذي حصل علي أكبر الأصوات التي حازها حزب

(١) Ibid, pp 92 - 99 وفاز حزب الفلاحين بـ ٥٤ مقعداً في البرلمان و١٦ مقعداً في مجلس الشيوخ التركي . وحصل علي ١١ مقعد في انتخابات ١٩٦٥ م .

(٢) Ibid, 95.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

اشتراكي في تركيا فقد تأسس عام ١٩٦١ م ، ولكنه لم يشارك في الانتخابات الأولى بعد انقلاب عام ١٩٦٠ م ، وإنما شارك في انتخابات عام ١٩٦٣ م ، وانتخابات عام ١٩٦٥ م ، وظل موجودا في الحياة السياسية حتى عام ١٩٧١ م ، وتأثير هذا الحزب في الحياة السياسية التركية أكبر من وزنه وحجمه ذلك لأنه نشر الأفكار الاشتراكية واليسارية والتي تركت تأثيرها علي الأحزاب والحركات الاجتماعية بدرجة أوبأخرى ، ورغم كونه علمانيا كحزب الشعب الجمهوري لكن زعماءه السياسيين المرتبطين بالجمهورية استغلوا الدين في حملاتهم الانتخابية والسياسية أكثر من الأحزاب الأخرى المضادة لهم ، فهم كانوا يزوجون الفناء علي الإسلام والدين كمراجع أو ملجأ أخير لهم .

وكان برنامج الحزب يتضمن حرية الضمير والدين والفكر ، ويظهر تقديره للثنتين الشخصي للمواطنين بنفس الدرجة التي يقدر بها الفلسفات الأخرى التي يتبعونها ، فهو يدعو إلي حق المواطنين في الصلاة ، وحقوقهم في إقامة احتفالاتهم الدينية ، ويعتبر أن حرية الاعتقاد والكلام هي ركن أساسي من الحياة الديمقراطية ، ومن حق الناس أن يستفيدوا من حرياتهم في حياتهم اليومية بالتعبير الفردي والجماعي عن أفكارهم وعقائدهم وبالوسائل التي يرونها مناسبة بالكتابة أو الصورة أو الكلام أوبأي وسيلة أخرى . ويميز بين معاداة الاتجاهات الرجعية ومعاداة الدين نفسه ، وفي نفس الوقت كان يري الدولة العصرية هي التي لا تقحم الدين في الشؤون العامة ، فالدين مجاله الضمير الشخصي للأفراد وهو هنا يتشابه تماماً مع الكمالية التي ترفض تطبيق الدين في السياسة أو من أجل المصالح الشخصية ، واقترح برنامج الحزب أن تتولي رئاسة الشؤون الدينية الرسمية الأمور الدينية لكل المسلمين بدون التمييز بين العلويين والسنة ، أما غير المسلمين فينظمون أمورهم الدينية بحرية وفق دستور ١٩٦٠ ووفق المعاهدات الحقوقية الدولية .

ومن أجل هذا التفصيل في الشئون المصلة بالدين من منظور علماني متسامح كان كثيرون من الخصوم علي التيار الإسلامي يعطون أصواتهم لهذا الحزب وهو ما جعله مضطرا لصياغة موقفه من الدين بشكل واضح ومكتمل خاصة وأنه كان يوحسم بأنه حزب شيوعي ولا ديني^(١).. وهنا أيضا نلاحظ كيف أن حزب العمال ذا التوجه الشيوعي واليساري صاغ برنامجا بطريقة تضع الدين في حسبانته ، ومن هنا ظهرت في تركيا الأفكار التوفيقية بين الإسلام وبين الماركسية والاشتراكية واليسار وظهر تعبير " اليسار الإسلامي " .

- عقد الستينيات إذن كان تعبيراً عن تجاوز الحركة الإسلامية للأرضية التي اغتصبتها العلمانية الكمالية منها ، فقد شهد هذا العقد تنامي للحركة واستوائها علي سوقها تعجب الزراع لتغيظ به الكفار^(٢) وكما ذهب "علي بولاج" في كتابه "الرحلة إلى المدينة المعاصرة" فإن الهجرة من الريف التركي إلى المدينة عزز الحركة الإسلامية بتزويدها بمخزون لا ينضب من الشباب الذين انخرطوا فيها، وينقل قيم الأناضول التي لم تغزوها الحداثة إلى المدينة التركية^(٣) .

وبشكل عام فإن عقد الستينيات كان هو فترة الانتقال من الاستئصال إلى المدافعة والمناضلة وإثبات الوجود والبحث عن الهوية وتأكيداتها ، فلم يعد الإسلام يعبر عن مفاهيم الرجعية والتخلف والظلام كما أرادت العلمانية الكمالية أن تصوره ، بل ظهرت نحية جديدة من الطلاب والنساء والمتقين الذين أضاءوا وجه الإسلام في تركيا ، وتأسست جمعيات طلابية وأهلية مثل "اتحاد الطلاب الأتراك لمساعدة رجال الدين" وجمعية الهلال الأخضر لخيارية

(١) Ibid, p 96 - 97 وقد أُلحق الحزب في ٢٠ يوليو ١٩٧٦ م - بعد اتهامات وجهت لقادته بأنهم طالبوا بانفصال الأكراد ، ووسموا الجيش بالإرهاب وحكم علي عدد من أعضائه بأحكام قاسية .

(٢) الكفار هنا معناها الزراع الذين يضعون الحبوب في الأرض ويدفنونها لحمايتها ، ويسمى كل من ينكر حقيقة ظاهرة لا سبيل لحجودها بالكافر .

(٣) في حوار مطول مع الباحث إيان زيارته لتركيا لجمع مادته العلمية .

وظهرت الصحافة الإسلامية القوية التي نافحت عن الإسلام وجادلت التيارات العلمانية واليسارية ومن أبرزها الصحيفة اليومية "ترجمان"، والصحيفة اليومية "بوكسون" أي اليوم، وصحيفة "صباح" و"نبي آسيا"، وصحيفة "اتحاد" الأسبوعية والتي كانت تتحدث عن العالم الإسلامي ويقظته والتوقف في وجه المادية والعلمانية واليهود والماسون .

أما المجلة الثنائية فكانت "الإسلام" وهي مهتمة بالجانب التعليمي الديني مثل الفقه والحديث والتفسير وكانت تقدم دروساً في اللغة العربية، وكانت هناك مجلات فصلية مثل "إسلام دو شوئجه سي: الفكر الإسلامي"، وكانت أكثرها حدة "يكي دن ملي مجادلة: النضال الوطني من جديد".

الصحافة الإسلامية والحركة الطلابية كلما اقتربت من نهاية عقد الستينات ازدادت قوة حتى تكلم بعضها عن "الجهاد المقدس" والدعوة علانية إلى "تركيا إسلامية"، وكان أهم شعارات الحركة الطلابية الإسلامية في ذلك الوقت "الإسلام قادم"^(١)، وبلغت قوة التيار الإسلامي منتهاها عام ١٩٦٨ م حين انعقد في "بورصة" اجتماع عرف باسم "حياة المقدسات: مقدسا تحيلر" وأعلن في هذا الاجتماع أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تعود إلى مكانها الطبيعي بدلاً من القانون "المستورد"، وأعلن أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن للإسلام أن يقام بدون دولة تحميه، وأن السلطة للإسلام لا للقوميات .

وخرجت مظاهرات الإسلاميين في ميدان تقسيم للاحتجاج على "الأتاتوركية"، وظهر تنظيم باسم "اتحاد النضال الوطني" كان يمثل وعاءاً للعديد من التوجهات الإسلامية ذات الطابع الحركي والتي كانت تمارس تعبيرها

(١) إبراهيم اندسوقي شتا، الحركة الإسلامية في تركيا، م - س - د، ص ٩٠ - ٩١ .

الإسلامي في الشوارع عبر المظاهرات والمواجهات مع التيارات الماركسية والعلمانية والماسونية^(١).

وتشير بعض المصادر إلى محاكمات عقدت لبعض طلاب النور في أواخر الستينيات وبعض الشباب التركي لمطالبتهم بعودة الخلافة^(٢)، وبدأت المساجد في نهاية عام ١٩٦٨ تتلأ عن آخرها ويصبح لأئمة المساجد الدور الأهم في قيادة وتوجيه الجماهير، ومن بين الأفكار المهمة التي فطن إليها المسلمون في تركيا هي دعوة الناس لصلاة الفجر كل يوم في مسجد وتجمع في "السليمانية" أكثر من أربعين ألف مصلي، واجتمع في مدينة "أضنة" عشرين ألف مصلي، وفي مدينة "حصار" بأزمير تجمع أكثر من ثلاثين ألفاً مصلي وهو ما أفرغ القوى العلمانية والشيوعية ففجروا بعض القنابل في المساجد وهو ما يشير إلى بذور عنف فترة نهاية الستينيات في تركيا^(٣).

* * *

(١) نفس المرجع، ص ٩٦ - وأيضاً.

Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 175.

(٢) محمد مصطفى، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. س. د، حيث أشار إلى اتهام محكمة استئناف للشباب التركي "محمد جيبك" بالسعي لعودة الخلافة كما ذكرت مجلة "بوجون"، وأصدر اتحاد المعاهد الإسلامية والاعتماد الوطني للطلبة الأتراك بيانات للمطالبة بالإفراج عنه ويشير نفس المرجع إلى محاكمة لطلاب النور في سبتمبر ١٩٦٨ م بتهمة إعادة الخلافة، ص ٢٨.

(٣) نفس المرجع، ص ٣٠ وكتب شوكت آيبي "رئيس تحرير مجلة "بوجون" ذات التوجه الإسلامي وأحد رموز التيار الإسلامي في الستينيات يقول: أنا عائد من أزمير... لقد دخل المسلمون عهداً جديداً... كم هو مسالم هذا المسلم وكم غيره وحشي... المسلمون يصلون ترب العالمين... وأعداء الإسلام يرشقونهم بالحجارة.

المبحث الرابع : أحزاب " الملي جوروش " والحياة السياسية في تركيا (١٩٧٠ - ١٩٨٠ م)

- رغم نجاح حزب العدالة في انتخابات عام ١٩٦٩ بنسبة كبيرة ٤٦,٢ % لكنه شهد المزيد من تحدي الأجنحة اليمينية داخله لسياساته التي عبرت عن كبار رجال الصناعة وكبار رجال المال والأعمال ، فقد انسحب من الحزب ٤١ من أعضاء "الجمعية الوطنية" وأسسوا حزبا جديداً اسمه "الحزب الديمقراطي الجديد" (1) "Demokratik Parti" والذي عبر بشكل أساسي عن كبار ملاك الأراضي التقليديين وبعض البرجوازية الصغيرة الذين أخافهم صعود طبقة رجال الصناعة ورأس المال الجديدة (2) .

وشهدت البلاد في عقد الستينيات تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة جعلت من الطلبة والعمال وصغار الفلاحين قوي اجتماعية جديدة اجتذبت اليسار إلى صوته المدوي الذي فرض علي حزب الشعب الجمهوري التحول إلى اليسار للحصول علي أصوات هذه الفئات وهو ما قاد إلى انشقاقات داخله هو

(١) تشير المعلومات إلى أن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج القومي التركي انخفضت من ٤٩,٩ % عام ١٩٥٠ إلى ٢٣,٨ % عام ١٩٦٩ م ، بينما زادت نسبة مساهمة الصناعة من ١٥,٨ % إلى ٢٦,٤ % في نفس العام ، وهو ما يعني أن البرجوازية الصناعية حصلت علي نسبة أعلى من برجوازية ملاك الأراضي ، كما أن المشاريع الصناعية الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً زاد مساهمتها في الإنتاج الصناعي الكلي من ٣٧,٧٦ % في عام ١٩٦٣ م إلى ٤٩,٩ % عام ١٩٦٧ م ، وزادت نسبة مشاركة المشاريع الكبرى التي يعمل فيها أكثر من ٢٠٠ عاملاً ، وزادت القيمة المضافة لمصنوعات المشاريع التي يعمل فيها أكثر من ١٠ عمال بنسبة ٢,٢ % مرة من عام ١٩٦٣ إلى عام ١٩٦٧ بينما لم ترد إلا بنسبة ١,٧ % لمجموع المشاريع الصناعية ، وهكذا فإن أصحاب الحرف الصغيرة تركوا ظهرياً وراء أصحاب المشروعات الكبيرة في فترة حزب العدالة .

(2) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p. 117.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

أيضاً جعلت التيار اليميني ينسحب ليؤسس "حزب الثقة الجمهوري"^(١).

- إزاء فشل النظام الحزبي وعدم قدرته على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، فإن التيار الإسلامي لم يكن منخرطاً بشكل مباشر في العملية السياسية وهو ما حفظ له سمعته وقوته التي بدأت في التبلور بشكل واضح عبر ظهور ما يطلق عليه "الوجه التكنوقراطي للإسلام السياسي"^(٢) والذي تمثل في شخصية "نجم الدين أربكان" الذي كان عضواً بارزاً في حزب العدالة ولمع اسمه كواحد من رجال الصناعة في تركيا، ثم تولي منصب رئيس دائرة الصناعة التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والبورصة التركية ثم أصبح أميناً له في عام ١٩٦٧ م.

وفي عام ١٩٦٨ م أصبح عضواً مجلس إدارته ثم رئيساً له، وفزعت القوي العلمانية من اليمين واليسار من رئاسته للاتحاد الذي يوجه ويسيطر على الفعاليات الصناعية والتجارية في كل تركيا وطالبت بإقصائه، وتمكنت فعلاً من ذلك، وهو ما نيه "أربكان" ومجموعته إلى أنه لا يدغم من كيان سياسي مستقل، خاصة وأن محاولات التيار الإسلامي داخل حزب العدالة للضغط على ديميريل لاتخاذ سياسات أكثر اقتراباً من الإسلام لم تجد نفعاً. ويبدو أن "ديميريل" أحس بخطورة المجموعة الإسلامية داخل الحزب وأراد أن يؤكد الطابع

(١) رضا هلال، السيف والخلال، م. س. - ١٣ ص ١٢٠، والذي يشير إلى أن الحزب تأسس عام ١٩٦٦ وتحول حزب الشعب الجمهوري ليصبح تعبيراً عما أسماه "أجاويد" يسار الوسط. وأشار مجلة New Left Review إلى أن سكان الحضر زادوا في تركيا في عقد الستينات بمقدار خمسة ملايين وكان معظم النازحين من الريف إلى المدينة وأصبحوا يملكون ٣٣٩ من مجمل السكان وكانوا يعيشون في بيوت علي أطراف المدن تسمى "جوكوندو" كانت تنفي في جنح الظلام.

(2) Hugh Poulton: Top Hat, Grey wolf and Crescent, opcite, 176.

حيث يشير إلى أن تركيا بإزاء نخبة جديدة تقف في قلب التطورات الصناعية العالمية لكنها تحمل في نفس الوقت رؤية إسلامية في سياساتها الداخلية فهي ترفض الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة وتطرح بدلاً منها التوجه إلى العالم الإسلامي.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

العلماني لحزبه لرفض أن يطرح اسم "أريكان" علي قوائم الحزب في الانتخابات عام ١٩٦٩ م وهو ما جعله يرشح نفسه نائباً مستقلاً عن "قوته" المعروفة بوجود مجموعة من رجال المال والصناعة الإسلاميين ، كما أن عموم أهلها هم توجهات إسلامية قوية حتي اليوم ، ونجح "أريكان" ككاتب مستقل ، وكان معه ستة وعشرون نائباً آخرين نجحوا معه ودخلوا معاً البرلمان كمستقلين ، وهؤلاء مثلاً أضخم تجمع للمستقلين عرفته الانتخابات التركية^(١) .

أولاً: حزب النظام الوطني... التاميس... الأيديولوجية :

- هذه الكتلة المستقلة في البرلمان من ذوي التوجهات الإسلامية جعلتهم يفكرون في الإعلان عن حزب مستقل جديد يعبر عن القوي الاجتماعية الجديدة من الرجوازية المحلية الصغيرة والطلاب من الأجيال الجديدة والفلاحين وصغار الملاك وأيضاً المهاجرين القرويين إلى المدن .

وبعد سلسلة من المشاورات مع النخبة الإسلامية الجديدة في تركيا أجمعوا علي ضرورة تشكيل كيان سياسي مستقل عن الأحزاب العلمانية ، وأعلن الحزب أنه لن يضم بين صفوفه ماسونياً أو شيوعياً بل المسلم الملتزم بإداء الصلوات الخمس والمشيود له بالقوي والصالح والاستقامة^(٢) .

(١) عن تطورات بناء حالة إسلامية سياسية جديدة يمكن وصفها بميلاد "الوجه السياسي للإسلام" في تركيا راجع: محمد حرب ، أليات الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ١٣١ ، عميد مصطفى ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . د ، ص ١٥٦ - ص ١٧٠ . وأيضا بالإنجليزية:

Kemal, karpat, The Gecekundu, Rural Migration and Urbanization, (Cambridge: Cambridge Univeristy press, 1976) p. 218

Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. Cit, pp. 120 – 121.

(٢) التلافت للنظر أن تعبيرات الرفض لطابع التسمية الراسمالي التركي اتخذت طابعا دينيا وأخلاقيا ، وبينما كان تعبير الرفض الديني في الخمسينيات هو "الكافر" أصبح في الستينيات يتخذ مصطلحات

وكان شعار الحزب قبضة يد تشير بالسياسة إلى أعلي كما يفعل المسلم حين يتشهد في الصلاة ، وتضمن البيان التأسيسي للحزب خطاباً جديداً مختلفاً عن الخطاب السائد في برامج الأحزاب فهو يتحدث عن أصالة تركيا ووحدة هويتها والجذور الذي يمتد إليها الحزب إلى أكثر من ألف عام، وهو هنا يصل ولا يقطع ولا يري تاريخ تركيا مع بداية الكمالية ، وإنما الأتراك شعب عريق له إسهاماته أيام العثمانيين وله تاريخه وهو الذي تحدي الغرب وتغلب عليه ، وقدم نظاماً حضارياً وإنسانياً مشرقاً "أمتنا العظيمة هي امتداد لأولئك الفاتحين الذين قهرروا الجيوش الصليبية قبل ألف سنة والذين فتحوا اسطنبول قبل ٥٠٠ سنة وأولئك الذين قرعوا أبواب فيينا قبل ٤٠٠ سنة ، وخاضوا حرب الاستقلال قبل ٥٠ سنة ، هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن تنهض من كبوتها وتجدد عهدها وقوتها مع حزبيها الأصيل حزب النظام الوطني NOP .

تم الإعلان عن الحزب في مؤتمر صحفي يوم ٢٦ يناير ١٩٧٠ وفي الاجتماع التأسيسي له علت الهتافات بالتكبير ، وفي مدة سنة استطاع الحزب تأسيس ٦٠ مركزاً و ٣٠٠ شعبة ، ودعم الحزب الجديد جماعة النور ، والاتحاد الوطني للطلبة الأتراك MTTB ، وبعد عام علي تأسيس الحزب في يناير ١٩٧١م عقد أول مؤتمراته العامة والذي كان مظاهرة هائلة أثارت التحفز والقلق لدى القوي السياسية الأخرى .

وتكلم "أريكان" فقال "إن أمتنا هسي أمة الإيمان والإسلام ولقد حاول الماسونيون والشيوعيون بأعمالهم المتواصلة أن يخربوا هذه الأمة ويفسدوها ولقد نجحوا إلى حد بعيد ، فالتوجيه اليوم بأيديهم والتجارة بأيديهم والاقتصاد بحوزتهم ، يسيطرون علي مقدرات البلاد ، أوجدوا لأطفالنا

مغل الماسونية والصهيونية لأولئك الرأسماليين والاحتكاريين بينما يتخذ مصطلحات "اليوعية" والمسكرات لأولئك الراديكاليين من اليسار - هؤلاء جميعاً قوة تعطل ضد الإسلام .

المناهج حتى استجالت جامعاتنا إلي معاهد للإفساد وها أنتم ترون النتائج اليوم بأعينكم ، ولهذا فلا ملجأ لكم من هذا الطوفان إلا العمل معنا يدا واحدة وقلباً موحداً حتى نستطيع أن نعيد البلد إلي سرقها الأولي وأن نصل تاريخنا المجيد بمآضينا المشرق ، إننا سنغير الدستور وسنجعل بموجبه رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب ويتولى أمام الشعب مسئولياته كاملة^(١) . أحدثت الحزب الجديد هزة في الحياة السياسية التركية ، فتكوّنت جبهة اسمها "حزب الثقة والأمة" بزعامة "فيضي أوغلو" ، وبدأ نواب "جماعة النور" في البرلمان ضمن حزب العدالة ينضمون للحزب الجديد ، وانضم قطاع كبير من الشباب المسلم إلي الحزب .

وعن الأيديولوجية التي تبناها الحزب والتي مثلتها الأفكار الجديدة له فقد تطلت في:

١ - استعادة المؤسسات الهامة في تركيا إلي أصحابها الأصليين و التي تم اغتصابها وتسليمها إلي أيد غريبة وغير وطنية .

٢ - إرجاع الناس إلي طبيعتهم ومحورهم الأصل فطرة الله حتى يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقدهم ، التي ورثها لهم حكم أربعين سنة ، القوي الخارجية هي المؤثرة في توجهاتهم وتحاول إبعادهم عن محورهم الحقيقي إلي محور غريب أوقعهم في ضيق وعنت شديد .

٣ - التسميات المعاصرة مثل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع الماسونية والصهيونية وكلها مؤسسات تابعة تسعى لغرض واحد أن تتحرف تركيا عن خطها الحضاري الذي عمره ألف سنة ، وإنه لا بد من التخلص

(١) البيان التأسيسي للحزب راجعه في مصطفى محمد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . م . د ، ص ١٨٢

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

من هذه الأسماء الغربية والعودة إلى الخط الأصيل الذي يصل الماضي بالتلبد بالغد المشرق .

٤ - حزب النظام الوطني لا يشبه الأحزاب الأخرى فجميع الأحزاب تقوم على أسس التسلط وشمهوه الحكم ونحن نقوم على أساس جديد يتبهي مرضاة الله والعمل في سبيل الوطن.

٥ - نظام التعليم في تركيا نظام فاسد وضعته شرمدة من الحاقدين من الصليبيين واليهود بشكل لا يناسب الأمة ، فهو أسقط من حسابيه كل قيمة معنوية أو أخلاقية أو دينية غاية فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلخها عن دينها وقيمها لقتل الأجيال وتدمير البلد ، ومرة خمسون سنة ونحن نسمع أن تركيا جزء من أوروبا وأن النهضة لابد من قيامها على أنقاض الدين كما حدث في الغرب متناسين أن الإسلام يختلف عن الكنيسة ودولة القسس.

٦ - بينما تمنع الدولة توزيع الكتب على المعاهد الإسلامية العالية وتحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطباء ومدارس تعلم القرآن تنفق الملايين على المسارح والممثلين وتمناً للمشروبات التي توزع في السفارات ، وفي الوقت الذي تعترض الدولة على الطالبات اللواتي يلبسن "الحجاب" على رءوسهن تدرس كتب اللاهوت في كل مكان في الدولة دونما رقابة أو ضجعة .

٧ - تركيا في أزمة اقتصادية خانقة ، وليست المشكلة هي المال والاقتصاد فهما من أسباب السعادة ولكن المال بدون معنويات لا يتففع شيئاً ، فالمعنويات ترفع قيمة الأشياء وتركيا بحاجة لإصلاح جذري في تفكير الأمة ومناهج حياتها .

٨ - أجهزة الإعلام هي أجهزة فاسدة تسيطر عليها القوي الفاسدة

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

ولا بد من تغيرها بحيث تخدم الأمة بدلاً من استغلالها وتضليلها .

٩ - قوة إسرائيل ليست ٢,٥ مليون يهودي يعيشون فيها بل في مجموعة القوي الصهيونية العالمية وعلي رأسها أمريكا ، فأهداف "إسرائيل التوسعية لا تقتصر علي البلاد العربية فحسب بل تتعداها إلي الأناضول في تركيا ، فاليهود يسيطرون علي أمريكا ، وفي نيويورك أكبر مدن أمريكا ستة ملايين يهودي من أصل ٩ مليون هم مجموع السكان ، ويضم مجلس الشيوخ الأمريكي ٥٦ يهودياً من أصل ٦٢ ، ويضم مجلس البرزديوم الروسي ٧ يهود من أصل ٩^(١) .

١٠ - في لقاء "أريكان" مع الصحفيين الأتراك وإجابة علي سؤال عن الأحداث الدامية التي تقع في تركيا قال: إن هذه الأحداث بدأت من الجامعات بين الطلبة ثم انتشرت في المصانع ثم وصلت للبيوت ، والنظام الماسوني الحاكم هو الذي يحرك هذه الأحداث لأنه يتني أفكاراً عكس ماتريده الأمة من حرية ورفاه . .

هذا النظام هو الذي يدرس لأبنائنا في المدارس أنه لا توجد حياة وراء هذه الدنيا ، ولذا فالكسب المادي هو الأساس ولا فرق بعد ذلك بين من يسرق المال أو من يكسبه بالطريق الحلال . . هذا النظام الماسوني الذي أقامه حزب الشعب من قبل ويتزعمه الآن حزب العدالة ما هو إلا نظام فئة من الناس استولت علي جميع المكاسب وأهملت الشعب إهمالاً كبيراً وإن حزب العدالة ليفوق حزب الشعب الجمهوري بأنانيته وعقليته المنحرفة ، لقد استطاع هذا الحزب إفقار الشعب حتي إن أقصى ما يطمح إليه الشباب الآن هو أن يلتحق عاملاً في أوروبا .

(١) نفس المرجع ، ص ١٧٩ - ١٨٠

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ووعده الحزب بأن أول عمل سيقوم به إذا فاز بالحكم هو تغيير مناهج التعليم من مناهج تخدم الماسونية إلى مناهج تدرس المعرفة إلى جانب الخلق القويم والتاريخ الوطني الذي امتد علي مدار ألف عام كانت فيه الدولة العثمانية أكبر دولة في العالم، في ذلك الزمن كان لنا علماء حقيقيون وكان شعار الطلبة "من علمني حرفاً كنت له عبداً"، وليس المسدس يصوب إلي صدر أستاذه إذا خالفه أو لم يرق له.

ثانياً: برنامج حزب النظام الوطني.. الفلي جوروش :

- الخطوات التي يشر بها الحزب لتغيير وجه تركيا والتي مثلت برنامجه هي:
- ١- إلغاء الريا بكل أشكاله المختلفة من جميع المعاملات والحسابات وبذلك سيوفر علي الأقل ٣٠% من قيمة كل سلعة في تركيا .
 - ٢- تغيير نظام الضرائب بحيث يتحملها الأغنياء وليس الفقراء .
 - ٣- تغيير نظام القروض بحيث تمتح لكل من يقوم بمشروع مفيد للدولة .
 - ٤- العمل هو جزء من العقيدة وحين يتحول إلي عقيدة فإنه يثمر ولا يتوقف
 - ٥- في تركيا مصاريف سرية وعينية بلا حدود ولا حساب وهي ضارة في ذاتها وترهق ميزانية الدولة وبالإمكان الاستغناء عنها فوراً^(١) .

(١) راجع محمد مصطفى، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. س.، ذ. ص ١٨٤ - ١٨٥ وعن برنامج الحزب والفكر راجع أيضاً: طارق عبد الجليل السيد، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س.، ذ. ص ٩٢ - ٩٣ ورغم إشارته للإجراءات التي يطرحها الحزب ومنها دعم المبادرات الاقتصادية الخاصة واللامركزية الاقتصادية والسياحة الوطنية للتعريف بالشهداء والأولياء لكنه يؤكد أن الحزب تعبر عن الروح الإسلامية المكتوبة منذ العصر الجمهوري ولا بد من التعبير عنها عبر حزب سياسي . وراجع أيضاً إبراهيم الدسوقي، نشأة الحركة الإسلامية في تركيا، م. س.، ذ. ص ٩٦ - ٩٧ وذكر أن من بين النواب المستقلين الذين نجحوا في انتخابات ٦٩ م، وأسسوا حزب

الفضل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل خلعهم الرفاه

- يشير "جاكوب لاندو" إلى أن روح الحديث ونغمته كانت قتل دعماً للدين على نطاق واسع، فقد كانت هناك قصائد تقرأ تهاجم الماسونية والشيوعية، والإلحاد والمادية، ويقدّر دفاع الحزب عن الديمقراطية فإنه كان يستعطن الدفاع عن الإسلام، ولأن الدستور يمنع استخدام الكلمات الدينية المباشرة فإن برنامج الحزب استخدم اللغة غير المباشرة مثل "الفضيلة والأخلاق" الوثيقة الصلة بالإسلام لجعل من هدفه أمراً واضحاً.

وفيما بدأ أن برنامج الحزب عارض استغلال الدين للأغراض السياسية، فإنه طالب بأن تمنح رئاسة الشئون الدينية حريتها الكاملة في الفعل والممارسة. وبالطبع دافع الحزب عن حرية الضمير وخاصة حرية التعليم الديني، كما دعا إلى العدالة الاجتماعية باعتباره أرضية لحماية الفضيلة والأخلاق.

- المؤشرات الواضحة للحزب تجاه الإسلام كانت تقف على أرضية العلمانية، فبينما لا يمكنه قانونياً مهاجمة العلمانية فإنه يؤكد على أن الحزب يعارض أي تفسير للعلمانية يجعل منها معادية للدين، وتلك كانت فقرة واحدة في برنامج الحزب من بين ١٠٠ فقرة ومادة، ومن الممكن أن يكون التوجه الإيجابي ناحية الإسلام والرغبة في استثمار المشاعر الدينية هو الذي حرك الحزب الديمقراطي عام ١٩٥٤ م، كما حرك حزب النظام عام ١٩٧٠، بيد أن الحزب الديمقراطي لم يكن واضحاً في برنامج أي توجه إسلامي، بينما حزب النظام الوطني كان واضحاً أنه حزب للإسلام يقدر ما سمحت به القوانين

النظام الوطني "حسن آقصاي" الذي أصبح مسئولاً عن التنظيم والدعاية والإعلان في الحزب، وأحمد توفيق بك حو رئيس الشؤون الانتخابية والجماعات الملحقة بالحزب وسليمان عارف إمره السكرتير العام للحزب وإسماعيل مفتي أوغلو السكرتير العام المساعد وعمر قاروق أركان المشور المالي وأغلبهم كانوا أعضاء في حزب العدالة لكنهم كانوا يمثلون الجناح الإسلامي داخله.

ثالثاً: إغلاق حزب النظام الوطني وتأسيس حزب السلامة :

- أغلق الحزب في ٢٠ مايو ١٩٧١ م بأمر المحكمة الدستورية العليا لانتهاكه المادة ٢ و ١٩ و ٥٧ من دستور ١٩٦١ م والمتعلقة بشخصية الدولة العلمانية^(٢) وعزلت المحكمة أسباب حكمها بالآتي^(٣):

١- المبادئ التي قام عليها الحزب وتصرفاته قيماً بعد تخالف مبادئ الدستور .

٢- العمل على إلغاء العلمانية في البلاد وإقامة حكومة إسلامية .

٣- قلب جميع الأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البلاد .

٤- العجل ضد مبادئ أتاتورك .

٥- القيام ببعض التظاهرات الدينية .

- جاء في حكم المحكمة أنه لا يحق لأي من شخصيات الحزب أن تعمل من خلال أي حزب سياسي آخر ، ولا أن يؤسسوا أي حزب جديد ولا أن يرشحوا أنفسهم لأي انتخابات قادمة ولو بشكل مستقل لمدة خمس سنوات ، وحاصرت فصيلة من الجيش المركز العام للحزب في أنقرة وطويت صفحته

(1) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, 120 - 121.

(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 176.

(٣) محمد مصطفى ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س ، ٥ ، ص ١٨٥ - ١٨٦ ويشير طارق عبد الجليل إلى أسباب أخرى منها الرغبة في إلغاء المادة ٦٣ من الدستور والتي تعظر القيام بأنشطة تنطلق من أسس دينية ومبادئه بعودة الخلافة وقوله بأنه لا يمكن الفصل بين الدين والدولة والمادة تجعل الدروس الدينية إجبارية في المرحلة الإعدادية ورويته للتطورات التفريعية والعلمانية منذ الجمهورية بأنها عصر الضلالة وراجع ص ٩٤ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

كأول حزب يعبر عن الوجه السياسي للحركة الإسلامية في تركيا^(١).

- الفكر الذي طرحه الحزب والذي يعرف بـ Mili gorus أي حركة " الملي جوروش " - وهي الحركة الفكرية الجديدة التي ستعبر بعد ذلك عن كل الأحزاب السياسية التي سيؤسسها " أريكان " ومجموعته^(٢) سيظل هذا الفكر يقاوم ويحاول إثبات وجوده اليوم عبر " حزب السعادة " الذي يرأسه " رجائي قوطان " ^(٣).

ونشير إلي أن الفكر الجديد الذي طرحه " أريكان " ومجموعته عبر حزب " النظام الوطني " يمثل خروجاً كاملاً علي عتق التيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها تركيا الكمالية والتي عبرت عادة عن " بين الوسط " و " يسار الوسط " ، فالمشروع الفكري لأريكان عبر عن حركة مناهضة بشكل صريح للقواعد التي قامت عليها الجمهورية ، فهو يرفض الغرب والتحالف معه بوضوح لا يخالفه ليس ولا غموض ، وهو يعلن مناهضته وكشفه للتجمعات الاقتصادية الرأسمالية المتحكممة في البلاد والمرتبطة بالاقتصاد الغربي والتي تستمد غالب أرباحها

(١) مصطفى محمد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م - س - ذ ، ص ١٨٦ ، وأغلق الحزب في ١ إبريل عام ١٩٧١ م ولم يستمر أكثر من ستة عشر شهراً هي الفترة ما بين تدشينه وإغلاقه .

(٢) الملي جوروش هي الحركة التي بدأت مع " أريكان " عام ١٩٦٩ م ، وكما ذكر لنا " شوكت قازان " فإن قاعدتها التصويتية كانت في المدن الكبرى وهي تدعو إلي تركيا مستقلة غير تابعة للدولة الكبرى مكتفية داخلياً بنفسها ملتزمة بالأخلاق المعنوية وبالديمقراطية الكاملة التي تحترم حقوق الإنسان وتحافظ علي استقلال الوطن ، وهم يعتبرون أنفسهم بقايا الدولة العثمانية الكبيرة ، حوار مطول للباحث مع الأستاذ " شوكت قازان " بتركيا . وقال لنا " أريكان " حركة الملي جوروش " هي تحويل المجتمع التركي إلي الإسلام حوار آخر للباحث مع نجم الدين أريكان بتركيا . والمثله في المصطلح التركي هي تعبير عن القومية أو الوطنية لذلك يستخدم الإسلاميون ومتهم " أريكان " مصطلح الملة بمعنى التعبير الظاهر عن الأمة الإسلامية وعادة ما يستخدمون " ملة إبراهيم " لوصفها بالإسلامية التي لا تنصير لعرق أو لغة ولكنها تعبر عن الأمة الإسلامية .

(٣) حزب السعادة هو الحزب الذي يعبر اليوم في تركيا عن " الملي جوروش " وهو ليس لديه ممثلين في البرلمان كما أن نصيبه من المجالس المحلية كان ضئيلاً جداً إذ لم يزد علي ٥ ، ٣ % ، ويبدو أن حزب العدالة والتنمية " الآق يارقي " قد سحب كل القاعدة التصويتية لحركة الملي جوروش باتباعه خطاية يسببه اتباع أريكان " بالإسلام الخفيف " أو الناعم Light Islam .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

من الربا، وهو يشن حملات قوية لاهوادة فيها علي الصهيونية والماسونية وحلفائهما من الأحزاب العلمانية اليمينية في تركيا، وفوق ذلك فإنه يتبنى مفاهيم أخلاقية ومعنوية وتاريخية جديدة تستخف بالعلمانية والأتاتورية ولا تراها سبيلاً لحل مشاكل تركيا بل هي التي وضعت البلاد في علي كافة الأصعدة، وهو يعيد الاعتبار للإسلام والتاريخ الإسلامي والخبرة العثمانية وللمجتمع التركي الذي صودرت إرادته من أجل النخبة العلمانية المتعالية وللقطرة الإنسانية التي يراها أحد المصادر المهمة التي ينطلق منها خطابه والتي تنمهي بالضرورة مع الإسلام.

ولسذا كان " التفكير المالي " تعبيراً عن صوت جديد يمتلك مقومات استعادة الهوية التركية المستقلة كتعبير عن أمة لها تراثها وتاريخها في بيئة قامت علي فكرة التوفيق بل والتلفيق والتقريب والخلول الوسط بعيداً عن المواجهة والحسم الفكري والاجتماعي والسياسي . وكان القاشمون علي الفكرة يشعرون بخطر ما هم قادمون عليه ولذا يشير " شوكت قازان " إلي الملف التركي الذي يقول " من صدق طرد من تسعة قري "، ويذكر " سليمان عارف إمرة " أن يهود أمريكا أرسلوا إلي تركيا رجلاً اسمه " موسي صفوت " جلس مع أربكان ومعه وهددهم أنهم إذا لم يرفعوا من برنامج حزب " النظام الوطني " النزعة المعادية للصهيونية والماسونية فإن حزبهم سيقلق ، رفض أربكان وقال نحن نتكلم كما نؤمن ، وبعد ١٥ يوماً رفعت دعوي في المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب^(١).

(١) قال لنا أكمل الدين أوغلو " الخبرة التركية حتى منذ الدولة العثمانية تعرف خط التوفيق والتقريب وعدم المصادمة الذي يقود إلي الفشل والخسارة ، بينما تبنت " سزائي كاراتوج " إلي أن النظام السياسي التركي منذ عام ١٩٦٠ وهو يقبل بتباين هما الديمقراطية المحافظة والعلمانية الدولية الأولى مثلها الحزب الديمقراطي ثم حزب العدالة ثم حزب الوطن الأم وأخيراً حزب العدالة والتنمية " أو الأق بارني أما العلمانية الدولية فعبر عنها دائماً حزب الشعب الجمهوري الذي لم يكن

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

وكما هو الحال دائما في الديمقراطية التركية فإن الجيش قفل إلى ثكناته ليراقب من بعيد وسمح للأحزاب أن تعود مرة أخرى لحلبة السياسة وفق القواعد التي يرسمها الجيش ، وكما سيحدث دائما فإن حركة "المللي جوروش" ستعود من جديد هي الأخرى لتؤسس حزبا جديدا يعبر عن التيار الفكري الجديد لها .

كان ذلك الحزب هو "حزب السلامة الوطني" MSP الذي تم تأسيسه في ١١ أكتوبر ١٩٧٢م حيث تقدم لتسجيل الحزب كل من "عبد الكريم دوغرو" والاقتصادي "تورهان أكيول" وترأس الحزب "سليمان عارف أمره" بينما كان أريكان حارج البلاد في ألمانيا ، كانت عاصفة انقلاب ١٢ مارس ١٩٧١ م قد هدأت وأصبح الجو مهيا لقبول حزب يعبر عن التيار الإسلامي في تركيا خاصة مع إحاطة المشكلة القبرصية بالجو السياسي العام في تركيا ومع التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب الاستقطاب العسكري - المدني ، وهو ما جعل إدارة الانقلاب تقبل بحزب "السلامة الوطني" لإضعاف حزب العدالة^(١) .

يساريا وهو ما أطلقنا عليه "عين الوسط" ويسار الوسط "أما الأحزاب التي تشتمل عينا أو يساراً فإن النظام السياسي التركي يعمل على طردها ومحاصرتها وهذا ماحدث للتيار الذي مثله "أريكان" والمللي جوروش ،

(١) عن حزب السلامة ويناية نشاته راجع:

Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p. 121 - 123.

حيث يشير إلى أن "سليمان عارف أمره" كان قائدا للحزب أول تسجيله لكنه كان واجهة لأريكان ، كما أشار إلى الجدل السياسي المذهل الذي طرحه أريكان في كتابه باللغة التركية Milli Gorus ve Anayasa Degisikligi أي الفكر المللي والتغير في الدستور والذي كان "أريكان" يحاول تطويع مواد الدستور لأفكار المللي جوروش فيما يتصل بالنهضة المعنوية والحفاظ على الأخلاق وفيما يتعلق بالعلمانية وضرورة احترامها طرية الضمير والعقيدة وعدم تدخلها في السلوك الفردي للناس ، وأيضا راجع: مبارق عبد الجليل السيد ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . س ، ٤ ، ص ٩٨ . وأيضا تفصيلات مهمة في أحمد توري النعيمي ، الحركات الإسلامية الخفية في

وإبان انعقاد المؤتمر الأول لحزب السلامة في ٢١ يناير ١٩٧٣ م كان قد انتظم في ٤٢ محافظة ونحو ٣٠٠ مدينة ، وصدرت جريدة الحزب الرسمية لأول مرة باسم " مللي جازيت " ودخل الحزب الانتخابات النيابية في ١٤ أكتوبر عام ١٩٧٣ م وحصل حزب السلامة فيها على ٤٨ مقعداً أي أنه أصبح القوة السياسية الثالثة بعد حزب الشعب وحزب العدالة^(١) . وأصبح لا يمكن تشكيل أي حزب للحكومة بمفرده بدون الاستعانة بحزب السلامة الوطني .

رابعاً : حزب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة :

دخل حزب السلامة ذات التوجه الإسلامي لأول مرة في ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه " بولنت أجاويد " ووصف " سليمان عارف إمرة " ذلك الائتلاف بقوله " وصفت العلمانية منذ زمن طويل في بلادنا بأنها عدوة للدين ومارست ضغوطاً قاسية على المندبيين ، وقيل أي شيء يجب هدم هذه الصورة ، وتفريق تلك السحب العائمة في أفق حرية الفكر والاعتقاد " .

ويشير أيضاً إلي أن جانب الأخلاق والمعنويات كان أحد الأسس التي قامت عليها حركة " المللي جوروش " وفي الائتلاف مع حزب الشعب عام ١٩٧٤ طالب " سليمان عارف إمرة " "أجاويد" بالالتزام بالدستور الذي يحض علي الأخلاق والمعنويات ، فلما قال له " أن هذا ضد العلمانية " أخرج له " سليمان عارف " من جيبه الدستور في البند الثالث منه مادة تقول " الدولة تعلم الأخلاق والمعنويات لأطفالها ولا يسمح لأحد بأن يأتي بالأخلاق

تركيا ، حاضرها ومستقبلها ، دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا ، م . س . د ، ص ١٢٩ - ١٣٠

(١) مصطفى محمد ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ٢٠١ - ٢٠٤ ، وتشير بعض المراجع إلي أنه فاز بـ ٤٩ مقعداً وراجع مثلاً ، إبراهيم النسوفي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ١٠٨ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

السيئة" فهذا موجود في الدستور ولكنه غير موجود في برنامج الحكومة^(١). وهنا قراءة جديدة للعلمانية وللدستور التركي تضعه في موضع لا يتعارض مع أهداف "حزب السلامة الوطني" في تحقيق مشروعه الذي أطلق عليه "النهضة الأخلاقية والمعنوية"

- حصل حزب السلامة علي وزارات الدولة والداخلية والعدل والتجارة والجمارك والزراعة والتموين والصناعة بالإضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله "نجم الدين أريكان"، وتضمن بروتوكول الائتلاف مبادئ هامة مثل تسرية الأطلاق علي الأخلاق وإطلاق الخريبات والعفو عن السجناء السياسيين علي اختلاف مشاربهم وإطلاق حرية الصحافة وإقامة أوثق الروابط مع دول العالم العربي والإسلامي وآسيا.

وحقق الحزب مكاسب اجتماعية ودينية وسياسية ثقلت في فتح عدد كبير من مدارس الأئمة والخطباء والسيدة لأول مرة بتدريس مادة الأخلاق "الإسلام" كمادة إجبارية في المدارس والدعوة إلى تصنيع منطقة الأناضول الثانية وتبني إنشاء الصناعات الثقيلة والسماح بالسفر برا للأتراك للحج وكان ذلك ممنوعاً، والمطالبة بالعفو الشامل عن جميع المسجونين السياسيين بكافة اتجاهاتهم.

ويذكر أعضاء حزب السلامة بنوع من الفخر أنهم هم الذين قادوا عملية إنزال الجيش التركي في قبرص لحماية القبارصة الأتراك، وطالب الحزب لأول مرة في البرلمان وبشكل علني إعادة النظر في الماسونية وخطورتها والضرب علي أيدي الماسونيين وسمح الحزب لكثير من الشباب المسلم الدخول لسلوك الشرطة والبوليس وكان ممنوعاً منه، وأصبحت الشرطة عنواناً للعدالة بدلاً

(١) حوار ثلثباح مع "سليمان عارف إمره" في منزله بأنقره وسيدرج ضمن ملاحق الرسالة.

من توظيفها ضد التيار الإسلامي^(١).

- يبدو أن التحالف بين "حزب السلامة" و"حزب الشعب" اللذين يمثلان الضحية والجَلاد في الحياة السياسية التركية كان مفاجأة لم يتحملها جزء من القاعدة الإسلامية والتصويتية التي اعتمد عليها حزب السلامة وهم التوريسيون^(٢) والسليمانيون^(٣) وبعض التيارات الإسلامية المتشددة^(٤). ولذا حصل الحزب في الانتخابات التي جرت عام ١٩٧٧م علي أصوات أقل ، كما شهد انشقاقات وصراعات من داخله .

غدير أن الحزب أرسى تقليداً مهما في الحياة السياسية التركية وهو أن الممارسة السياسية تقاس بمنظور " السياسة الشرعية " وفقه المقاصد الذي يعتبر معيار مداخلة المفاسد وجلب المصالح هو المعيار الحاكم للخيرة السياسية ، وفي التحليل النهائي كان اشتراك "حزب السلامة" في حكومة ائتلافية للمرة الأولى في تاريخ تركيا السياسي هو المفتاح الذي فتح الطريق للإسلاميين في تركيا ليكونوا جزءاً من بنية النظام السياسي نفسه وليسوا فقط مكوناً من مكونات الحياة السياسية

(١) مصطفى حميد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ ، ولدينا خريطة توضح خطة الحزب للتصنيع في تركيا بمنطقة الأناضول والناطق المهمة من منظور تركي وطني وكانت خطته تقوم علي بناء ٣٠٠ مصنع في تركيا تكون رافعة للتصنيع والاعتماد علي النفس .

(٢) عن الانقسامات داخل الحزب بسبب الانحلال مع حزب الشعب وحزب العدالة راجع: إبراهيم الدوسوقي شتا ، الحركة الإسلامية في تركيا ، حيث أشار إلي التقارب السليمانيون وجماعة النور حول حزب العدالة وأصدرت أحد فصائل النور جريدة يومية أسماها "بي آسيا" أي آسيا الجديدة هاجمت أربكان بدعم من حزب العدالة وحاولت تلويث سمعة الحزب وقائده وهو ما أدى إلي انفصال ١١ نائباً من حزب السلامة وانضمامهم إلي حزب العدالة ، ص ١١١ . بتفصيلات أكثر عن عناوين "بي آسيا" راجع مصطفى حميد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ٢١٩ كانت بعض العناوين تتضمن حزب السلامة يقول: نحن علمانيون ، حزب السلامة يقول: نعم للتخمس والقمار ، الحزب يزيد اليسار والشيوعيين ، حزب السلامة ماسونون ، حزب السلامة والشعب علي اتفاق من الناحية الفكرية أثر كل ذلك علي موقف الحزب في انتخابات عام ١٩٧٧م فحصل علي نصيب المقاعد التي حصل عليها عام ١٩٧٣م .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاه

والحزبية في تركيا . كما أنه أكد في الممارسة أن الإسلام ليس فقط تعبيراً عن مجرد الهوية الفردية أو مكوناً من مكونات الحياة الخاصة كما تراه الأحزاب اليمينية والقومية ولكنه كذلك جزء من الدولة التركية والنظام السياسي ويمكنه أن يجادل ويتناضل في المجالات العامة والسياسية^(١).

وفي ١٣ مارس عام ١٩٧٥ م دخل حزب السلامة ائتلافاً جديداً مع حزب العدالة والحركة القومي والثقة الجمهوري فيما عرف باسم "حكومة الجبهة الوطنية"، والتي تكونت من ثلاثين وزيراً، منهم ثلاث نواب لرئيس الوزراء وكان أربكان "واحداً منهم بالإضافة إلى ٨ وزراء لحزب السلامة الوطني"، وكان بروتوكول الحكومة يقوم على مقاومة الشيوعية ومنع القوضي ومراقبة برامج التلفزيون والإذاعة التركية من الإساءة إلى الجمهورية أو الأخلاق العامة وتخفيض السن التصويت إلى ١٨ عاماً ومقاومة التضخم وضمان حق خريجي مدارس الأئمة والخطباء في الالتحاق بالجامعات وأيضاً قصر الحق في تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس العلمانية على خريجي معهد الدراسات العليا الإسلامية ومدارس الأئمة والخطباء، والحفاظ على سلام القياصرة الأتراك عبر القيودالية معهم^(٢).

استطاع حزب السلامة أن ينتزع من البرلمان قانوناً يميز لبني عثمان العودة إلى ديارهم، وكتبت "التي جازيت" الناطقة بلسان الحزب فقالت "أن الألوان أن تضع معاهدة لوزان على المشرحة.. فلا يكفي أن تنظر إلى

(١) كان رمز حزب السلامة هو المفتاح وذلك في إشارة من "أربكان" إلى أن حزبه هو المفتاح لكل أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه المفتاح الذي لا يمكن عقد أي تحالفات أو ائتلافات في تركيا بدون، فهو قبة ميزان السياسة التركية.

(٢) عن برنامج ائتلاف حزب السلامة مع "الجبهة القومية" Milliyetçi Ceph، راجع: Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p 108 . وكانت أحزاب الجبهة تتضمن حزب العدالة والثقة الجمهوري والحركة القومي والسلامة.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

اعتداءات اليونان على حقوقنا في بحر إيجه واعتداءاتها على المسلمين في قبرص وتراقيا الغربية . . بل لا بد من وضع حد للبنود المذلة التي تضمنتها المعاهدة والتي قيدت بها تركيا وألحقتها تابعاً للغرب . . وحاولت فصلنا نهائياً عن تاريخنا وأجدادنا . . لقد مات صانع معاهدة لوزان . . ولا بد لهذه المعاهدة أن تلحقه .

ويشكل عام فإن حزب السلامة كان لديه برنامج الذي يسعى لتطبيقه وإن تباينت تحالفاته وهذا البرنامج يتضمن الحملة المعنوية والتصنيع الثقيل والتقدم المادي للجميع والاهتمام بزيادة الصادرات وسياسة اقتصادية ودولية متوازنة وسلمية والتعاون مع الأقطار الإسلامية الشقيقة^(١).

- في انتخابات ١٩٧٧ م سعى حزب السلامة بهزيمة لم تكن متوقعة فقد حصل علي ٨,٦ ٪ من الأصوات وأصبح له ٢٤ نائباً في "المجلس الوطني الكبير" بعد أن كان له ٤٨ مقعداً، لكنه دخل من جديد في ائتلاف مع حزب العدالة بعد عجز حزب الشعب الجمهوري عن تشكيل الحكومة، وانتهى هذا الائتلاف عام ١٩٧٨ م^(٢). وعاد أجاويد ليشكل الحكومة من جديد في ظل تنامي موجة العنف اليساري واليميني بشكل لم تعرفه تركيا من قبل حيث كانت مصادمات الشوارع تخلف بشكل منتظم ثلاثة أو أربعة قتلى كل يوم^(٣). وكانت أخطر حوادث العنف تلك التي وقعت بين السنة والشيعة في

(١) مصطفى غمد، الحركة الحرة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. س. د. ص ٢١٠ - ٢١١ حيث ينقل عن الملي جازيت بتاريخ ١٩٧٥ وإبريل ١٩٧٥

(٢) عن تطورات الأحزاب السياسية في تركيا راجع: سيار الجميل، العرب والأترك، الانبيات والتحديث من العنفة إلى العلمنة، م. س. د. ص ٢٠٩، وأيضاً راجع طارق عبد الجليل، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة، م. س. د. ص ١٠٥ - ١٠٦.

(٣) رهسا هلال، السيف والخلال، تركيا من أتاتورك إلى أربكان، الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي، م. س. د. ص ١٠٦ حيث يشير إلى مساندة الحكومات اليمينية لمظلمة الذئاب الرمادية التي أسسها حزب الحركة الوطني ذو الميول القومية المتطرفة، كما ساندت الحكومات اليسارية

المفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

مدينة "مرعش" المعروفة بكونها مركزاً لتجمع العلويين في جنوب شرق تركيا وراح ضحيتها ما يقرب من مائة شخص أغلبهم من الشيعة^(١).

خامساً: إغلاق حزب السلامة وأزمة النظام السياسي :

بدأت الديمقراطية التركية عاجزة عن مواجهة الأزمات التي تطبق بخناقها علي المجتمع خاصة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وأزمة عجز الديمقراطية وضعفها ، ففي الفترة من ١٩٧٣ م إلي ١٩٨٠ م شهدت البلاد ١٢ حكومة أقلية وإئتلافية أي بمعدل حكومة كل ٩ أشهر^(٢) كان لحزب العدالة فيها نصيب الأسد بالطبع ، وكان الصراع علي أشده بين حزب الشعب وحزب العدالة الحزبان الكبيران في تركيا ، بينما حاول حزب السلامة الوطني أن يقدم نفسه للجمهور التركي باعتباره التعبير عن التوجه الوطني "المللي" الحقيقي الذي يسعى لإنقاذ تركيا من ورطتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية .

وكان هدفه الواضح هو كيف يمكن أن تصبح تركيا دولة قائد وكبيرة في اللحظة الراهنة بقدر ما عبرت عن ذلك في الماضي الذي لا يمكن فصله عن الحاضر والمستقبل . ومثل الخطاب الذي قدمه الحزب للجمهور التركي عاملاً لجذب جمهور الشباب بالإضافة إلي تعبيره عن أبناء الطبقات الوسطي

المستقبلات اليسارية وتساعد عدد ضحايا العنف السياسي في تركيا من ٢٣٠ شخصاً عام ١٩٧٧ م إلي ١٢٠٠ عام ١٩٧٨ م ثم إلي ١٥٠٠ عام ١٩٧٩ م وأغلبت الشخصيات العامة بعد هذا العام في مايو ١٩٨٠ اغتيل نائب رئيس حزب الحركة القومي واغتيل نجات أريم رئيس الوزراء السابق وكمال نوكلر رئيس اتحاد نقابات العمال اليسارية ، ص ١٣١ - ١٤٠ .

(١) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cite, p 110 .

حيث يشير إلي أن من قام بهذه المذبحة خلال يومين هو حزب الحركة القومي المتطرف ، وكانت مدبرة لإحداث وقعة بين الشيعة والسنة لفرض العلاقة بين تأثيرات الثورة الإيرانية علي الحالة التركية .

(٢) رضا هلال ، السيف والفلال ، م . ص . ٥ ، ص ١٤٠ ، ويبدو مظهر الشلل في النظام السياسي التركي جلياً في المجلس الوطني الكبير الذي فشل في اختيار رئيس الجمهورية خلفاً للرئيس "كودوروك" بعد انتهاء مدة رئاسته عام ١٩٨٠ ، ص ١٣١ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والبرجوازية الصغيرة من صغار العمال والفلاحين والموظفين والقوي التقليدية في الأناضول في مواجهة هيمنة قوي الرأسمالية التي مثلها حزب العدالة ويمكن القول إن الحزب أصبح أكثر تعبيراً عن قنات من اليسار يتجه خطاباً في المسألة الاقتصادية وصف بأنه تعبير عن الاشتراكية الإسلامية^(١).

- المشروع الإسلامي للحزب مثل الرافعة الأساسية له ، فقد بدأ أن الإسلام هو الحل في خضم الفوضى التي تعانيها البلاد ، وربما يشير حادث استنكار المصلين في مسجد الفاتح باستنبول لطلب الإمام الدعاء والفاتحة لروح "أتاتورك" في برنامج تلفزيوني كان يث مباشرة علي الهواء إلي المدى الذي أصبحت الجماهير رافضة للعلمانية والأتاتورية^(٢) وكان الحزب يتني مع رسوخ قدمه في الحياة التركية لغة أكثر إسلامية وجذرية في مواجهة العلمانية^(٣).

و بمناسبة ذكرى فتح استنبول نظم الجناح الطلابي للحزب مسيرات في مدينة "بوزغات" حضرها أكثر من مئة ألف شاب وعلي رأسهم مسئولو

(١) Ahmed, The Turkish experiment in Democracy: 1950 - 1975, op. cit, p. 317 - 318.

وعندما قامت الإذاعة السرية للحزب الشيوعي التركي من برلين الشرقية فإنها طالبت أتباع حزب السلامة الوطني لقيادة المقاومة - وراجع التعميم ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . م . ذ ، ص . ١٥١ ، وفي عام ١٩٨٠ اتخذ "أربكان" و"أجيازيد" تعزل وزير الخارجية التركي من حزب العدالة لورمته في توثيق علاقة تركيا بإسرائيل - ص ١٤٩

(٢) مصطفى محمد ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . م . ذ ، ص ٢٥٣ والحادث وقع يوم ٨ مايو ١٩٨٠ - وكما ذكرت "أثلي جازيت" تمكن من قاموا بالحادث من مغادرة المسجد دون اعتراض وهو ما يعني أنهم كانوا أعداداً كبيرة ويحيطون بتأييد المصلين .

(٣) عن تفصيلات وافية تعبر عن موقف قادة الحزب من العلمانية راجع التعميم ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ١٣١ ومابعدها حيث أشار إلي أن قادة الحزب اعتبروا الإطار السياسي لتركيا الجديدة يناقض المبادئ السياسية للإسلام ، والإسلام دين ودولة لا يقبل بالفصل بينهما ، وفي باكستان قال أربكان "قبل كل شيء يجب أن تكون الدولة إسلامية ، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن الدين الإسلامي في خطر - ص ١٣٢ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

حزب السلامة ورئيس الحزب "نجم الدين أريكان" وكان هدفهم الوحيد "الله أكبر" وحمل المتظاهرون اللافتات التي تقول "الله أكبر" و"المسلمون أخوة" وكل شيء من أجل الإسلام "أنا مسلم وديني الإسلام" حزب السلامة يجاهد في سبيل الحق "المستقبل للإسلام" لا يسار ولا ماسونية "تسقط الصهيونية الطاغية" ستعيد آيا صوفيا للعبادة "وفي هذه المناسبة قال "أريكان" لشباب الحزب: أيها المجاهدون.. إن هدفكم الآن هو تبليغ الحق إلى أبناء الأمة الياقة حسين مليوناً وتأمين تجمع هذه الأمة تحت راية الحق، وأنتم أيها الشباب أغلي شباب هذا البلد بسبب قوتكم المعنوية أولاً والمادية ثانياً ولأن يستطيع أحد أن يقف أمام المجاهدين أمثالكم، والذي يحاول ذلك سيعدم وسيكون الخسران حليفه، وأنتم بهذا الإيمان الذي في قلوبكم رجال حق ومبلغو حق وسيغلب الباطل أمامكم مرة أخرى.

إن جيشكم هذا سيرفع الحق عالياً كما رفعه في فتح اسطنبول، إن القوي الخارجية الآن تصرف أقصى جهدها لوضع باطل مكان الباطل الحالي الذي أفلس ونحن يجب علينا أن لا ندع فرصة لعودة هذه الأمة من مرضٍ لآخر^(١).

ومن منصة البرلمان التركي قبل انقلاب سبتمبر عام ١٩٨٠ بعدة أشهر قال: "بعد الحرب الثانية اقتسمت الدول الاستعمارية العالم إلى مناطق نفوذ لهذه الدولة أو تلك وفي السنوات الأخيرة بدأ البعث الإسلامي يطل برأسه في مناطق كثيرة في أنحاء العالم.. في مصر وباكستان وأفغانستان وغيرها وبدأ المسلمون يطالبون بحقوقهم ويستشعرون قوتهم فهم قوة بشرية هائلة يمتلكون أهم البلدان ويمتلكون أعظم الثروات ومع ذلك فإننا نجد إصراراً من النظام

(١) مصطفى محمد، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، م. د.، ص ٢٥٤ - ٢٥٦.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

التركبي علي عدم فهم هذه الظاهرة علي الرغم من قوتها ووضوحها . . إن لتركيا بحية خاصة في نفوس المسلمين ؛ لأن الأتراك المجاهدين المسلمين حملوا الإسلام قروناً طويلة ضحوا وجاهدوا وتعبوا . . ومع ذلك فلا يريد النظام أن يستفيد من هذا المعني .

إنني أسأل النظام . . لماذا يستنكر احتلال روسيا لأفغانستان ثم لماذا يرسل جيشاً للقتال في كوريا ولا يستشعر هذا المعني تجاه شعب مسلم في أفغانستان اعتدي عليه واحتلت أرضه . . لماذا يعترف النظام في تركيا بإسرائيل ويكون آخر دولة تعترف بحكومة الجزائر . . لماذا يتشجع النظام تجاه الثورة الإسلامية في إيران . لماذا يتعامل النظام مع المخابرات الإسرائيلية للتآمر علي الإسلام والمسلمين في تركيا وغيرها .

- ينبغي علي تركيا أن تعود إلي سريها وأن تسعى مع غيرها من الدول الإسلامية إلي تشكيل :

١ - أمم متحدة للأقطار الإسلامية .

٢ - سوق إسلامية مشتركة .

٣ - إنشاء عملة إسلامية موحدة (الدينار الإسلامي) .

٤ - إنشاء قوة عسكرية تدافع عن العالم الإسلامي .

٥ - إنشاء مؤسسات ثقافية تبني الوحدة الثقافية والفكرية القائمة أساساً علي الإسلام^(١) .

- بلغت الأمور ذروتها بتنظيم حزب السلامة لمسيرة في مدينة "قونية" بحضور "أربكان" وقيادات حزب السلامة "سميت" يوم القدس "اشترك فيها

(١) نفس المرجع ، ص ٢٥٧ - ٢٥٨ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاه

مائة ألف من الشباب وأطلقوا الهتافات والشعارات الإسلامية التي عبرت عن العداء للعثمانية وعن الدعوة لوحدة الأمة الإسلامية وتميز خطها عن الشرق والغرب^(١).

وبعد أسبوع واحد من هذه المسيرة شهدت البلاد انقلاباً عسكرياً جديداً في ١٢ سبتمبر عام ١٩٨٠ م هو الثالث في تاريخ الجمهورية لحماية الجمهورية الكمالية ذات الطابع العلماني من المد الإسلامي في وقت كانت المصالح الأمريكية فيه مهددة في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه.

ومن هنا اعتبرت بعض الدوائر أن الانقلاب الثالث كان جزءاً من مخطط أمريكي غربي للسيطرة على المد الإسلامي في تركيا في وقت استطاع فيه هذا البعث أن يهزم أحد أهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهو شاه إيران.

- أغلق حزب السلامة واعتقل قاداته وحدد موعداً لمحاكمتهم عسكرياً في ٢٤ إبريل ١٩٨١ م، وفي المحاكمة التي قدم لها "أريكان" و٣٣ من قادة الحزب ووجهت لهم التهم الآتية:

١ - العمل على استبدال مبادئ الدولة القانونية والاجتماعية والاقتصادية. والسياسية بمبادئ تقوم على أساس الإسلام.

(١) يذكر النعيمي أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ ٤٠٠ ألف، طالبوا بتأسيس دولة إسلامية واستهزأوا بكل ما جاء به المارك والمواسسة العسكرية واحتج المظاهرون على ضم القدس وتادوا بقطع العلاقات مع (إسرائيل) وكتب الشعارات باللغة العربية وأحرقت أعلام أمريكا والاتحاد السوفيتي والعلم الصهيوني ونادي المظاهرون بالموت لليهود، ونادي المظاهرون بالشرطة وتدمير الدولة المتحدة والمغالبة بدولة إسلامية ونادي المظاهرون بأنهم يريدون الأذان وليس التشيد ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "اليوم إيران وغداً تركيا"، وظهرت تنظيمات الحزب العسكرية والتي تعرف باسم "أفيمشتر" أي الطلائع والثانية "إسلام قورتش أوردوسني" أي جيش التحرير الإسلامي. ورفعت الأعلام الخضراء، هذا الحشد الهائل الذي رفض ترديد النشيد الوطني اعتبر "أريكان" منقل تركيا في المستقبل.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

٢ - قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهنية المرخصة والمرتبطة سراً بالحزب والتي تعمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية وإهانة "أتاتورك".

٣ - اجتماعات الحزب وهتافاته التي تكشف أهدافه ومنها "محمد قائدنا" "وستحطم الأصنام ونقيم دولة الإسلام" ومن لافتاته "ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" "وقل جاء الحق وزهق الباطل"، "وخمى في إيران وأربكان في تركيا".

٤ - ترديدهم لذكر الله في اجتماعاتهم والتذكير بأن الأمة حاربت خلال تاريخها من أجل الإسلام وليس من أجل أشخاص وأبطال . وتساؤل أربكان عما إذا كانت الدولة تحكم بالشريعة أم لا وإصرار "أربكان" علي افتتاح مدارس تعليم القرآن في القرى وافتتاح مسجد "آيا صوفيا" للصلاة ومطالبته أن يكون الزواج شرعياً وأن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية ، ومهاجمته لمعاهدة لوزان وتغيير الحروف العربية واستبدال القوانين والقول بأن تركيا جمهورية ملحدة .

٥ - مهاجمة الحزب للماسونية واتهامها بأنها هي من أسقطت السلطان عبد الحميد وأن "أتاتورك" كان عضواً في المحفل الماسوني في "سالونيك" الذي تأمر علي الدولة العثمانية . ومهاجمة حزب الاتحاد والترقي ووصفه بالماسونية .

٦ - اتهام "أربكان" بأنه كان مرشحاً للخلافة فقد وجدت أوراق بمكتبه تتحدث عن مبايعة أعضاء بارزين من الحزب له بمدينة "اسطنبول".

٧ - اتهم "أربكان" بتصريحاته التي أطلقها في مكة عندما قال: "تخلينا عن القرآن ما يقارب الخمسين سنة الماضية ، إن الدين والدولة فصلا ، ويتعين

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

علينا أن نعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة أخرى ، ولهذا الهدف نحن بحاجة إلي الجهاد"^(١).

- رد "أربكان" علي التهم الموجهة إليه وإلي حزبه وأكد أنه علي الرغم من تفتيش ما يقرب من ألف مركز و٣٠٠٠ مبني تابع للحزب وتديق ٦٠ ألف رسالة لم يعثر علي أي دليل ضد الحزب وأكد أن الحزب أقيم علي أساس الدستور التركي وله برامج وأهدافه المعلنة وأنه يشارك في إدارة البلاد منذ ٨ سنوات واشترك في ٣ حكومات سابقة .

وأوضح أن القمصان البيضاء التي وجد مكتوباً عليها "أيها المؤمنون لتكن هذه الملابس البيضاء أكفاناً لنا إذا استشهدنا"، إنما هي كلمات لألب أرسلان السلطان السلجوقي في معركة "ملاذ كرد" التاريخية لرفع روح الجيش التركي المعنوية وأنه ينبغي شكره علي اهتمامه به بدلاً من إهمالها من قبل المسؤولين، وكان يجب أن توضع هذه الملابس التاريخية ذات المعني العظيم في المتحف .

وفي معرض رده علي تهمة استغلال الشعور الديني من أجل تحقيق أهداف سياسية قال: إن رئيس الدولة "كنعان إفرين" كان يستخدم مثل هذه الكلمات في خطبه مع الشعب وفي واحدة من خطبه قال "إن الثروة المكتسبة بطريق غير مشروعة حرام من الناحية الدينية"، وعن استخدامه لكلمة "الحق والباطل" والتي كان يشير بهما إلي نظام حزب السلامة المستمد من "المللي جوروش" - أي الفكر المللي المستمد من الإسلام - في مواجهة نظم الأحزاب الأخرى العلمانية سواء أكانت يسارية أم يمينية - فقال: الحق هو

(١) حميد مصطفى ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . د ، ص ٢٤٤ . والتعبي ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ١٥٣ ومابعدها وهو يجيل في بعض ما يورده علي كتاب حميد بإشار عن الأحزاب السياسية في تركيا ودور الإسلام .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الصواب والباطل هو الخطأ والحقوق جمع حق ، وكل محكمة وظيفتها فصل الحق عن الباطل وحماية حقوق المواطنين ، وكلمة الحق استعملت ٩٥ مرة في الدستور التركي والديمقراطية تعتمد علي الحق .

ويردد "بولنت أجاويد" زعيم حزب الشعب أنه سيقم نظام الحق ، وأوضح "أربكان" أن جميع الأعمال التي قام بها حزبه هي موافقة للدستور وصادق عليها ونسب الجمهورية بما في ذلك الإنزال التركي في قبرص ، وأن ممثلي حزبه كانوا يحضرون اجتماعات مجلس الأمن القومي الذي كانت تناقش فيه أدق المسائل السرية^(١) .

وظل "أربكان" والمجموعة القيادية من حزبه يحاكمون أربعة أشهر كاملة وفي النهاية وصف المدعي العام التركي "حزب السلامة الوطني" بأنه عاز من نضال تركيا من أجل مجتمع حديث ، ولم تحصل المحكمة لقرار نهائي حتي عام ١٩٨٣ م بشأن "أربكان" وأعضاء حزبه وفي النهاية حكمت عليه بالحبس لمدة أربعة أعوام وعلي ٢٢ من أعضاء الحزب بمدد تصل لثلاثة أعوام ونصف^(٢) .

- تم حظر الأحزاب السياسية ثم حلها بعد ذلك ، وأسدل الستار علي نشاط حزب السلامة بعد انقلاب عسكري كانت أحد أهدافه حماية العلمانية الكمالية من الصعود الإسلامي الذي مثله "أربكان" ومجموعته .

يسد أن الانقلابات التركية الدورية التي يقوم بها العسكر مهما كانت قسوة كانت تعسرف حدودها فهي فقط تعيد اللعبة السياسية إلى قواعدها التي لا تهدد الاستقرار السياسي في البلاد ولا تمثل خطراً علي المبادئ الكمالية ومن ثم يتم

(١) محمد مصطفى ، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . ٥٠ ، ص ٢٤٦ - ٢٤٨ .
(٢) النعيمي ، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . ٥٠ وقد ذكر أن "أربكان" اتهم ست مرات بتزوير المادة ٩٦٣ من قانون العقوبات التي تحظر التجاوزات ضد العلمانية وتخريض الجماهير ولكنه كان ينكر هذه التهم . ص ١٥٥ .

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

الانسحاب من المشهد السياسي بعد إعادة ترتيبه وفق رؤية الجيش الذي يراقب ويوجه ويتحكم عبر أدواته التي ضمنها له الدستور التركي .

وفي البيان الذي أذاعه العسكر لإعلان قيام الانقلاب في ١٢ سبتمبر عام ١٩٨٠ م قال: "إن الدولة وأجهزتها الرئيسية صارت عاجزة عن العمل وإن افسيكال الدستوري كان مليئاً بالمتناقضات ، كما أن الأحزاب السياسية كانت معتمة في مواقفها وتفتقر إلى الإجماع الضروري لمعالجة مشكلات البلاد .

ونتيجة لكل هذه العوامل فقد زادت القوي الانفصالية من أنشطتها ولم تعد حياة وممتلكات المواطنين آمنة ، كما أن الهجمات على كل جوانب المجتمع كالمدارس والجامعات والهيئات القضائية والمنظمات العمالية وغيرها تقود البلاد نحو الانفصال والحرب الأهلية واختصار باتت الدولة بلا حول ولا قوة وأصبحت عاجزة^(١) .

- بعد الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ الجمهورية التركية أكثرها جذرية فهو لم يكتف بحل البرلمان وإغلاق الأحزاب السياسية ولكنه أقال العمد وأعضاء المجالس المحلية ، وركز السلطة في قبضة مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الجنرال "كتعان إيفرين" الذي أصبح رئيساً للجمهورية منذ يوم ١٤ سبتمبر وفرضت الأحكام العرفية في كل تركيا وصار الحكام العسكريون هم أصحاب الكلمة العليا في تقرير مصير البلاد وصار لهم الإشراف الكامل على كل مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات العمالية واتحادات التجارة والصناعة والتعليم والصحافة .

وتوسع العسكريون في الاعتقالات حتى زادت على ١٢٠ ألفا مع نهاية عام ١٩٨١ م، وتعرض الناشطون السياسيون من كل الاتجاهات لعمليات تعذيب واسعة

(١) رضا جلال ، السيف والخلال ، م . م . ص . ١٤٠ - ١٤١ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

في السجون، وصدرت أحكام عسكرية بالإعدام في حق ٣٦٠٠ شخص وهو رقم ضخم إذا ما قورن بالانقلابين السابقين^(١).

- صدر دستور جديد للبلاد في ١٧ يوليو عام ١٩٨٢ م الذي بدأ أكثر تمييزاً للسلطة التنفيذية وسلطة مجلس الأمن القومي في مواجهة المؤسسات التي تعبر عن المجتمع^(٢) مثل الصحافة والأحزاب والاتحادات العمالية والمواطنين يدعو حامية الأمن القومي والنظام العام والمصلحة القومية والنظام الجمهوري.

- الحقيقة الأساسية هنا هي أن النظام العلماني التركي لم يعد قادراً على استمرار العملية الديمقراطية بدون الاستناد إلى الإسلام سواء في صيغته الدولية التي تعبر عن سيطرة الدولة على الإسلام لمواجهة التيارات الشيوعية أو في صيغته الحركية المضادة للدولة ممثلاً في وجود حزب إسلامي يعبر عن نقطة التوازن التي لا يمكن للنظام العلماني أن يتجاهلها حفاظاً على الاستقرار السياسي واستجابة لاستمرار الصعود الإسلامي الذي لم يتوقف منذ عام ١٩٤٦ م.

وكما قال "علي بولاج": "الحركة الإسلامية في تركيا عاشت تحت ضغوط عنيفة وشديدة جداً ولذلك نحن نطور الحلول في ظل ظروف صعبة جداً وليس سهلاً أن ينتصر علينا النظام العلماني"، وإذا كان حزب السلامة

(١) نفس المرجع، ص ١٤٢.

(٢) ودستور ١٩٨٢ م هو الذي لا يزال يحكم تركيا حتى اليوم ويمكن مراجعة ملاحظته في كتاب "تركيا" الذي أعدته وكالة الأنباء التركية "تورك خبر" ومطالعة نص الدستور نفسه على موقع: www.mufa.gov.tr/mda كما يمكن مراجعة تفاصيل مهمة عن طبيعة النظام السياسي التركي في: جلال معوض، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أغسطس، ١٩٩٨، ص ١٧ - ٢٢ حيث يعرض ليكل صناعة القرار في تركيا بدءاً من المجلس الوطني الكبير كسلطة تشريع ورئيس الجمهورية كسلطة تنفيذ ثم مجلس الوزراء كحكومة مسئولة أمام البرلمان ومجلس الأمن القومي ثم السلطة القضائية.

الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه

قد عبر عن كونه رقماً صعباً لا يمكن للديمقراطية التركية أن تتجاهله بدخوله في ائتلافات متعددة مع اليسار تارة واليمين أخرى فإنه مع عقد التسعينيات سوف يصل إلى السلطة ليكون "أربكان" هو رئيس وزراء تركيا لأول مرة في دولة علمانية .

فتركيا هي بلد المتناقضات فهي علمانية لكنها تقبل بأول رئيس وزراء يعبر عن التوجه الإسلامي ، كما أن الأحزاب الإسلامية في تركيا هي الأخرى تمثل ظاهرة فريدة فهي تقبل بالعلمانية كنظام سياسي وتحاول العمل من خلال قوانينها ونظمها السياسية والاجتماعية لتخترق أعالي وأقدس معابدها وهي رئاسة الحكومة ، إننا أمام تعبير سياسي متميز يعبر عن خصوصية تعرف باسم " النموذج التركي " لجدل العلمانية والإسلام.

الفصل الثالث
الخبرة السياسية لحزب الرفاه
(١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه
السياسية في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حزب الرفاه مع التأسيس
إلى السلطة (١٩٨٣ - ١٩٩٦)
المبحث الثاني: أيديولوجية حزب الرفاه
وبرنامجه
المبحث الثالث: التنظيم والتماسك
السياسية لحزب الرفاه

الفصل الثالث :

الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م) :

يتناقش هذا الفصل أداء حزب الرفاه كفاعل سياسي في الحياة الحزبية التركية وكيف استطاع أن يحقق صعوداً مذهلاً في الحياة السياسية التركية مكنه من الفوز الكاسح في الانتخابات البلدية عام ١٩٩٤ م ثم الانتخابات النيابية عام ١٩٩٥ ثم صعوده إلى السلطة والحكم في تركيا عام ١٩٩٧ وسط أنواء السياسة التركية العلمانية التي عصفمت بوجسوده السياسي فأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بإغلاقه واعتباره حزباً غير مشروع عام ١٩٩٨ .

الخبرة الأساسية للرفاه تقول: إن الإسلاميين الأتراك في السلطة كانوا أكثر وفاء لقواعد الديمقراطية من بقية الأحزاب التركية الأخرى في اليمين واليسار ، وأنهم مارسوا العمل السياسي المدني على أرضية الالتزام بالقانون والتوعي بالفرص والقيود التي يتيحها النظام السياسي التركي .

وسيلظل "الرفاه" تجربة مهمة يمكن القول: إنها التجربة الأساس والتي يمكن المقارنة بها في علاقة التيارات الإسلامية بنظمها العلمانية ، كما أن التطورات الفكرية والسياسية التي عرفت هذه التيارات أخذت في الحسبان تجربة الرفاه السياسية .

ويطرح الرفاه أيضاً السؤال الأساسي في السياسة العربية والإسلامية والكونية اليوم وهو كيف يمكن التأسيس لنظم ديمقراطية حقيقية لا تستثني الإسلاميين منها .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

يمثل حزب الرفاه في تركيا استمراراً لما عرف باسم "الوجه السياسي للحركة الإسلامية في تركيا"، وكما يقول "هايتس كرامر: "كان حزب الرفاه أكثر بكثير من مجرد الوجه التنظيمي للإسلام السياسي؛ إذ لم يعد الخيار الحقيقي بالنسبة للأتراك في عملية تصميم دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، خياراً بين كمالية علمانية من ناحية، وإسلام مياسي أصولي من ناحية ثانية ولكن الخيار الحقيقي هو الخيار بين أسلوب قائم على الدولة الأكثر تسلطاً في تنظيم مجتمع سريع التغير بشكل الإسلام فيه عاملاً اجتماعياً يستعذر استنصاه من جهة، وأسلوب قائم على مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامل مع عملية التغير من جهة ثانية^(١).

أي أن "الرفاه" وانتصاره السياسي الكاسح في الانتخابات البلدية التي جرت في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م والتي فاز فيها بنسبة ١٩,٧ ٪، ثم انتصاره المفاجئ والكبير في الانتخابات النيابية التي جرت في ٢٤ ديسمبر ١٩٩٥ م وحصوله على المركز الأول بنسبة ٢١,٣٢ ٪ أي ما يعادل ستة ملايين صوت مستقداً بذلك على الأحزاب السياسية الأخرى كان تعبيراً عن التحولات الجديدة في المجتمع والدولة التركية والتي أطلق عليها "الجمهورية الثانية"^(٢)، وهي تلك التي أرساها في الواقع "تورجوت أوزال" بحساسة تعبر عن ثاقب فهمه لضرورة الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة التي

(١) هايتس كرامر، تركيا المتغيرة: بحث عن ثوب جديد، م. س. د، ص ١٠٦.

(٢) عن الجمهورية الثانية راجع: محمد نور الدين، تركيا في الزمن التحول، بيروت: دار ضياء الرئيس، ١٩٩٧، ط١، ص ١٨ حيث أشار إلى أن "محمد ألتان" الأستاذ الجامعي والكاتب في صحيفة "صباح" هو الذي أطلق فكرة "الجمهورية الثانية" كتعبير عن الوجه الداخلي "تلمثانية الجديدة" التي أطلقها "أوزال" وتعبير عن ضرورة استغلال تركيا للعب دور خارجي فعال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تشريع بسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية العلمانية ليتولي الحكم فيها ، وهنا بدت العلمانية بوجهها الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود التي تحافظ على الأيديولوجية العلمانية ، ورغم ما قيل عن تطور مجتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها فيما عرفت في الأدبيات التركسية "بالجمهورية الثانية" إلا أن الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أثارها حينما تشعر بالتهديد من الديمقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلى السلطة ، إنها يمكن أن تسمح لحزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية ولكنها لا تقبل بوصوله إلى الحكم والسلطة ليكون يده مقاليد الأمور التي تغير وجه تركيا من "الكمالية الأصولية" إلى "العثمانية الإسلامية".

خبرة "أربكان" في الحكم أثبتت أن العلمانية التركية هي أقوى من الديمقراطية المقيدة بالحكومة بقوة العسكر ويدستور لا يعبر عن المجتمع ، وإذا كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين مذهب مدني وعسكري حيث المجتمع له عاقبته وقوته التي تحول دون الأفراد العسكر بتسيير شئونهم ، ولكنه أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية ، فالدولة قوية في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرفقة لدى مؤسسات لم يكن له يد في بنائها أو تأسيسها .

وبعد تصريح رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي "سامي سلجوق" في افتتاح السنة القضائية عام ١٩٩٩ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد والعشرين بدمستور قاربت درجة شرعيته إلى الصفر ، والمشروعية هي التصور الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

عنه لذا كانت صلاته وعلاقاته قوية بخصوم أتاتورك وعلي رأسهم الاتجاه الإسلامي ، فقد دعا قبل فترة قصيرة من وفاته إلى طرح مبدأ "علمنة الدولة" علي بساط البحث والمناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضها، وهو طرح حقوق الأقلية الكردية في تركيا في سياق مختلف يري ضرورة الاستماع لمطالبهم ، وهو أول رئيس جمهورية تركي ثابر علناً وبصورة منتظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة الأولياء داخل تركيا وخارجها ، وأدي فريضة الحج في أول توليه السلطة كرئيس للحكومة عام ١٩٨٣ م ، وانتعشت في عهده بطريقة غير مسبوقة الحالة الإسلامية بكل أطيافها فيما يمكن أن نصفه "بالإحياء الإسلامي الثاني" في تركيا ، ولذا كان حزب "الوطن الأم" يحصد أصوات المسلمين جميعاً ، وأوزال "هو من أرسى قواعد ما عرف باسم "العثمانية الجديدة" فقد لاحظ له فرصة انهيار الاتحاد السوفيتي كسبيل لا يجوز تركه لتلعب تركيا دوراً في محيطها الإقليمي التركي الواسع وأشار إلي الأعمال الكثيرة التي تنتظر تركيا المجازها من البحر الإديراتيك إلي سور الصين مشيداً علي أن هذه فرصة تلوح لأول مرة منذ ألف سنة ، فالعثمانية الجديدة في الخارج والجمهورية الثانية في الداخل والذي أرساهما بقوة لا تباري "تورجسوت أوزال" "كانا هما الجسر الذي عبر علي ظهره "حزب الرفاه" وزعيمه " نجم الدين أربكان " إلي السلطة في تركيا يوم السبت الموافق ٢٩ يولية ١٩٩٦ م ، للتعبير عن صيغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في تركيا تعبر عنها أجيال جديدة وقوي اجتماعية لم يقدر للناس أن تختبر أفكارها وخبراتها وممارساتها^(١).

سوف نلاحظ أن مجيء الرفاه إلي السلطة أعقب تصدع حزب "الوطن الأم" عام ١٩٩١ م وخروج التيار الإسلامي منه عام ١٩٩٢ م وفشل قوي

(١) عن أفكار "أوزال" وتأثيره علي التحولات الاجتماعية والسياسية في تركيا راجع: محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، م . س . د ، ص ٤٦ ، وبعدها وأيضاً جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ، م . س . د ، ص ٦٥ - ١٨ حيث تابع الانكسارات السياسية للأصول القوية علي سلوك القادة .

اليمن واليسار معا خاصة بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي أن تطرح نفسها كقوة لها مصداقية أمام المواطن التركي ، ومن هنا كان "الرفاه" هو الحصان الأسود المرشح لملء الفراغ في الحياة السياسية التركية .

إذن السرفاه " لم يكن مجرد ملمح من ملامح انتصار الحركة الإسلامية في تركيا على الصعيد السياسي وإنما كان تعبيراً عن خيار تركيا نحو دولة ديمقراطية وتعددية ومؤسسية ودعنا نقول " دولة طبيعية " لا تؤله " أتاتورك " ولا تصنم أيديولوجيته وتعترف بالمشاكل الحقيقية للمجتمع التركي وحيث تتضح هذه الفكرة فإننا نورد ما قاله مسئول الرفاه في اسطنبول: " يمكن بمفهوم ما خارج الأيديولوجيا الرسمية إيجاد حل للأزمات الحالية في المجتمع التركي ، إننا لا نخرج حتى علي مجرد الحديث ومناقشة قضايانا الراهنة في ظل ضغط الأيديولوجيا الرسمية وتهديدها ، إننا عندما نتحدث وتنشأ تكون وجهاً لوجه أمام خطر المعاقبة ، إن لم تحل هذه المسألة فمن المتعذر حل المشاكل الأخرى ، انظروا اليوم لا نستطيع أن نناقش بالصراحة الكافية المسألة الكردية ، لقد تشكل في تركيا مجتمع مغلق مستند علي القمع والخوف باسم الأيديولوجيا الرسمية التي تواصل حتى الآن خصوصية كوثها طوطماً^(١) ، وعلي الجانب الآخر نورد ما قاله "بولنت أجاويد" بصدد تفسيره لانهيار اليسار بقوله: "إن الأصوات التي حصدها الإسلاميون هي أصوات "خيبة أمل" بالأحزاب الأخرى في السلطة والمعارضة ، وفي هذه الحال ينتج الناخبون إلي الأحزاب الأصولية كما حصل في الجزائر ونسبة ما الأردن وكما يحصل الآن في تركيا^(٢) ، ويتفق مع هذا التحليل نائب يشار من حزب الطريق المستقيم بقوله "عندما انهارت أيديولوجية اليسار في تركيا بدأ الرفاه يولي اهتمامه بصورة كبيرة إلي الجماهير وقام

(١) محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، م . س - ٥ ، ص ٥٨ .

(٢) نفس المرجع ، ص ٥٨ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

بالدفاع عن الاشتراكية الإسلامية وسوف ترون في المستقبل القريب أن قسماً كبيراً جداً ممن كانوا يساريين متطرفين في تركيا سيقترعون للرفاه^(١).

نشير هنا إلى ما يمكن أن نصفه بسياق عالمي (كوني) تمثل "تيار أصولي" ديني في الغرب كان يتنامي هناك منذ أواخر الستينيات وظهرت بوادره خاصة في العلاقات مع العالم الإسلامي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات واعتبر الإسلام عدواً بديلاً وجديداً^(٢)، وظهر ذلك في أزمة البوسنة والهرسك والتي شهدت حملات إبادة عرقية على الهوية الدينية ومنع قيام دولة للمسلمين في البوسنة، وفي ألبانيا ظهرت الأيدي اليونانية واضحة في تحريكها للأقلية الأرثوذكسية، وفي إقليم "كوسوفا" نفذت مذابح عرقية ضد الأغلبية المسلمة، وهي أزمات كان لها دوي كبير في تركيا وتأثير على الوجدان والمزاج التركي ومن ثم بدأ الوعي باكتشاف أهمية الدين في العلاقات الدولية وفي تكوين الهوية التركية خاصة حتى من قبل التيارات العلمانية.

"فمسموع يلماز" يقول: "إن الدين محدد أساسي في الشخصية القومية التركية" وتقدم باقتراح إعادة فتح جامع "أيا صوفيا" للعبادة مع نواب من حزب "الطريق القويم" وتشيلر قالت: "لكون مالكيين لميراثنا الإسلامي" وجنكيز

(١) نفس المرجع، ص ٥٨.

(٢) عن اعتبار الإسلام عدواً بديلاً راجع مثلاً صبرئيل هنتجتون، صدام الحضارات، جريدة الشرق الأوسط ١/٢١/١٩٩٥، وراجع أيضاً الكتاب: اللهم، قواز جرجس، أمريكا والإسلام السياسي، صراع الحضارات أو تضارب المصالح، القاهرة، الهيئة العامة للإعلاميات، كتب مترجمة (٨٤٠) والكتاب يقدم رؤية الساسة وصناع القرار الأمريكيين للإسلام والحركات الإسلامية وهناك عنوان مهم في الكتاب "تفسير دعاء المواجهة للإسلام" العدو الجديد "وهو ينقل آراء البرنارد ليريس وصبرئيل هنتجتون، ودانيال بايبيس وغيرها من الأسماء التي ترى الإسلام عدواً بديلاً، ص ٢٤ ومابعدها وفي الصفحة نفسها راجع، كمال حبيب، تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية، القاهرة: مصر الحرة، ٢٠٠٦، ط ١، ص ١٩٩ ومابعدها ويورد المقال الحظير "لغوكريما" الذي نشرته النيويورك العربية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٠١ بعنوان "هندلهم العالم المعاصر" وبالطبع هناك عشرات المراجع في الموضوع ولكنها لا تدخل في موضوع بحثنا بشكل مباشر.

تشاندان" يقول: "إن الإسلام في تركيا ليس ديناً فقط بل هو هوية وشخصية وثقافة"، بل إن "يحيى أوسلو" نائب "حزب الطريق المستقيم" طالب ببناء مسجد في حديقة القصر الجمهوري بأنقره واقترح مجموعة من نواب الحزب نفسه وحزب "الوطن الأم" وحزب الرفاه "بناءً مثلثة بالمسجد الملحق بمبنى البرلمان التركي .

وعشية انتخاب "طانسو تشيلر" رئيساً لحزب "الطريق المستقيم" ورئيسة لوزراء تركيا عام ١٩٩٣ م عبرت عن سعادتها لرؤية العلم التركي (ذو الهلال والنجمة) وسماع الأذان والقرآن وكانت تفتتح عخطها بكلمات دينية وحين زارت القدس في نوفمبر ١٩٩٤ غطت رأسها وأدت الصلاة في المسجد العمري المواجه للمسجد الأقصى ، وفي مهرجان انتخابي لها عام ١٩٩٥ أعلنت أنها تستمد قوتها أولاً من الله ثم من الشعب وقبيلت أمام الآلاف من أنصارها نسخة من القرآن الكريم أهديت لها .

وحتى "حكمت تشيتين" زعيم حزب الشعب الجمهوري والمدافع العتيد عن العلمانية قال لأنصاره في مايو ١٩٩٤ م: "إنه يسلم أمر مرشح الحزب لرئاسة بلدية "إينيولر" إلي الله أولاً ثم إلي الناخب"^(١) .

الستحول في الرأي العام التركي ناحية الإسلام والتيارات المعيرة عنه هو الملصح الرئيسي للتحويلات الاجتماعية والسياسية والثقافية في تركيا منذ أوائل التسعينيات والذي عبر عن نفسه في تسابق كافة الأحزاب السياسية بكافة أطرافها إلي أخذ ذلك في اعتبارها والتقرب إلي الرأي العام عبر إظهار التعاطف مع الإسلام"^(٢) .

(١) محمد نور الدين ، تركيا: الكمالية في عصف الدفاع أمام هجوم الإسلاميين ، مجلة الوسط ، ع ١٧٧ ، ١٩/٦/١٩٩٥ م .

(٢) محمد نور الدين ، الانتخابات التركية، أوروبا والإسلام وجهها لوجه ، مجلة الوسط ، ع ٢٠٣ ، ٢٨/١٢/١٩٩٥ ، فهو ينقل عن تشيلر "فوطا في إحدى عخطها" نحن مسلمون قبل أن نكون بالالف سنة" ولا ننسى أن تبدأ بالقرآن والأدعية الدينية في مهرجانات الانتخابات .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

كما أن اكتساح الرفاه للانتخابات البلدية في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م ، والانتخابات التشريعية العامة في ٢٤ ديسمبر ١٩٩٥ ثم الانتخابات البلدية الجزئية في ٢ يولية ١٩٩٦ م^(١) ، جعل الأحزاب العلمانية تدرك أهمية الدين الإسلامي في وجدان المواطنين الأتراك كمعبر عن هويتهم ومن ثم تحففوا من العلمانية الإقصائية التي تنفي الدين وتهمسه وتحتزله كما في الجمهورية الأولى التي أسسها "أتاتورك".

فالجمهورية الثانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية التركية ، واتضح ذلك حين تقدم "غفار ياكين" النائب المستقل عن محافظة "أفيون" التركية باقتراح مشروع قانون يهدف لتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين من أداء صلاة الجمعة ، وأشار إلى أن المادة ٢٤ من الدستور التركي تنص علي حرية الفكر والاعتقاد الديني وأثار هذا المشروع عاصفة حول علمانية الدين وعلاقتها بالدين الإسلامي ، وأيد المشروع رئيس "حزب الوطن الأم" مسعود يلماز وعبر عن دعمه الكامل للاقتراح واعتبر رئيس حركة "الديموقراطية الجديدة" "علماني" جيم بويتير "الاقتراح من متطلبات الدولة العلمانية .

ووافق علي المشروع "بولنت أجاويد" رئيس حزب اليسار الديمقراطي واليساري المخضرم بل وقال: "إنه يوافق علي تعطيل العمل أثناء صلاة الجمعة وأثناء صلاة الظهر كل يوم وفي كل أنحاء تركيا" ورأي أنه ليس من الضروري إصدار قانون بالتعطيل أثناء صلاة الجمعة إذ تستطيع رئاسة الشئون الدينية أن تحدد ذلك بقرار فالمسألة فنية وليست سياسية ، وفي مايو ١٩٩٥ م وافق نواب حزب "الطريق المستقيم" والوطن الأم" والرفاه" علي

(١) حدثت الانتخابات المحلية الفرعية في ٢ يولية ١٩٩٦ م ، وأكد "الرفاه" فيها فوزه بنسبة ٣٣,٥ ٪ بينما لم تتجاوز النسبة التي حازها "الوطن الأم" و"الطريق المستقيم" مجتمعين معا ٣٢,٥ ٪ وصار واضحاً أن إجراء أي انتخابات نيابية مبكرة سوف تأتي لصالح الرفاه ، ومن هنا كان قبول الجيش لجي الرفاه إلى السلطة متحالفاً مع الطريق القويم في ٢٦ يولية ١٩٩٦ م .

إضافة ملحق لقانون يخفض الضرائب علي الاستثمارات والمساعدات المخصصة لبناء الجوامع والمساجد، وكان البرلمان قد أقر أن ساعات العمل فيه تنتهي مع مواقيت الإفطار في شهر رمضان^(١).

وتبقي الإشارة إلي أن انقلاب الجيش التركي في عام ١٩٨٠ ثم دستور ١٩٨٢ م جاء في صالح الوعي بأهمية بناء صيغة لإسلام تركي TIS يحافظ علي الانتماء الوطني ويقاوم التيارات الشيوعية والعدمية والتخريبية وبصرف النظر عن شرعية الفكرة ذاتها لكنها صبت في تيار الصعود الإسلامي الجارف في تركيا طوال الثمانينيات والذي تكامل واستوي علي سوقه مع مجيء "الرفاه" إلي السلطة وتولي زعيمه "نجم الدين أريكان" رئاسة الوزراء كأول زعيم إسلامي في دولة علمانية وهو ما نظّر إليه باعتباره حدثاً فارقاً في التاريخ الإسلامي بما يجمله من دلالات ورموز ومعان^(٢). إذن السياق العام للتحويلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلي كافة المناشط في تركيا كان يتجه بقوة إلي ما أطلقنا عليه "الإحياء الإسلامي الثاني" في تركيا والذي عبر عنه "الرفاه" بصعوده المستمر في كل الانتخابات التي خاضها منذ عام ١٩٨٤ م وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي كان يحقق ذلك.

يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه السياسية في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حزب الرفاه من التأسيس إلي السلطة (١٩٨٣ - ١٩٩٦).

المبحث الثاني: أيديولوجية حزب الرفاه وبرنامجهم.

المبحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه.

(١) محمد نور الدين، الكمالية في خط الدفاع أمام الإسلاميين، م. س. ذ. ونفس الموضوع في كتابات تركيا في الزمن المتحول، م. س. ذ. ص ٨٦ - ٨٩.

(٢) محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول، م. س. ذ. ص ٧٦ تحت عنوان "أريكان رئيساً للحكومة: إيقاد النظام أم إيقاد تركيا".

المبحث الأول : حزب الرفاه . . . من التأسيس إلى السلطة (١٩٧٣ - ١٩٩٦م)

الرفاه سيكون هو الحزب الثالث لحركة "الملي جوروش" بعد إغلاق الجيش التركي لحزب النظام ثم حزب السلامة ، ويبدو السيناريو واحداً في كل مرة يغلق الحزب ويقدم قاداته للمحاكمة ويمنعون من ممارسة العمل السياسي ولكنه مع الدورة الجديدة للحياة السياسية وعودة الجيش لثكناته يتقدم ممثلون جدد للحركة يطلب حزب جديد ويتم السماح لهم ، ولكن في ظل سياق علماني حذر ومتيقظ لوجودهم ، وقصة حزب الرفاه تبدو متشابهة هنا مع الأحزاب السابقة له ولكنه هذه المرة يستطيع ليس فقط الائتلاف مع أحزاب أخرى للمشاركة في الحكومة كشريك أصغر أو مكمل للصورة السياسية وإنما انتزاعه السلطة ووصوله لقلب العمق العلماني العميق بتشكيله للحكومة كقطب مركزي للحياة السياسية في تركيا ويكمله شريك في الائتلاف هو حزب الطريق المستقيم ، وهنا تبدو معضلة الحياة السياسية التركية التي قد تقبل بالإسلام السياسي كحزب أو شريك مكمل للصورة في ائتلاف أما أن يكون هو قلب العملية السياسية فهذا ما لم يمكن قبوله أو تحمله ، وهو ما يعني أن الديمقراطية التركية رغم قبولها لحزب إسلامي كجزء من بنية السلطة السياسية والحياة الحزبية ولكنها ترفض أن يستأثر بالسلطة السياسية حزب يعلن أن مرجعيته إسلامية ، وهو ما يجعل سؤال العلاقة بين العلمانية والإسلام مطروحاً بقوة في أي حدود يقبل أحدهما الآخر؟ وإلى أي مدى تقبل الديمقراطية التركية بحزب إسلامي .

أولاً: تأسيس حزب الرفاه:

- عقب انقلاب ١٢ يوليو ١٩٨٠ م، حظر الانقلابيون جميع الأحزاب السياسية واعتقلوا قادتها وقدموهم للمحاكمة، وقبض علي "أربكان" و"٣٣" من قيادات حزب السلامة MSP المخطور وحوكموا أمام محكمة خاصة اتهمتهم بالعمل علي استبدال الإسلام بمبادئ الدولة القانونية والاجتماعية والاقتصادية واستخدام لافتات وهتافات إسلامية من مثل "سنحطم الأصنام ونقسم الإسلام" وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [البقرة: ٤٤] و"الدولة العلمانية يجب أن تحطم" وتصريحات لأربكان "عن الحكم بالإسلام" يجب أن نبحث فيما إذا كنا نطبق القرآن أم لا؟ وهل يحكم حكماً بالقرآن أم لا؟، وقوله: "نخلينا عن القرآن ما يقارب الخمسين سنة الماضية، الدين والدولة فصلا، والقرآن آدين ويتعين علينا أن نعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة أخرى ولهذا المهدف نحن بحاجة إلي الجهاد".

- نفى "أربكان" التهم التي وجهت إليه وقال: "الشعب حوكم في المحاكم الجنائية لأنه تلفظ بكلمة الله وإن حزب السلامة إذا ما أصابه الضعف فإن المساجد ستتحوّل إلي اصطبلات مرة أخرى، وعارض إلغاء الخلافة ودعا إلي تبني الأجددية اللاتينية وقال: "تركيا تحولت إلي واحدة من الدول اللادينية"، أنكر "أربكان" كل الاتهامات الموجهة إليه ورد علي أغلبها وأظهر أنها عارية من الصحة ولم تصل المحكمة إلي قرار نهائي بشأن "أربكان" وقيادات حزب السلامة حتي يوليو ١٩٨٣^(١)، وعلق الانقلاب نشاط

(١) عن تفصيلات ما حدث في تركيا مع قادة حزب السلامة الوطني بعد انقلاب عام ١٩٨٠ في تركيا راجع: أحمد نوري النعيمي، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها، دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا، م. س. د.، ص ١٥٣ - ١٥٧ و مصطفى محمد، الحركة

الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الانقلاب وتم حلها بعد ذلك .

- صدر قانون الأحزاب السياسية في ٢٤ أبريل عام ١٩٨٣ م وقانون الانتخابات في ١٣ يونيو ١٩٨٣ م وحدد قانون الأحزاب السياسية مجموعة من القيود علي الانخراط في العمل السياسي أهمها أن يكون لكل حزب قائمة بثلاثين عضواً علي الأقل كأعضاء للهيئة التأسيسية تتم الموافقة عليهم من وزير الداخلية ، وأعطى القانون لمجلس الأمن القومي صلاحية التحري والإعلان عن عدم صلاحية أعضاء الحزب ومرشحيه للمناصب في أي حال يقعون فيه تحت طائلة المنع بموجب مواد الدستور التي تمنع قيادات الأحزاب القديمة من النشاط السياسي .

- اشترط القانون أن يكون للأحزاب تنظيمات في ٣٤ محافظة علي الأقل من مجموع الـ ٦٧ محافظة ، ومنح القانون للمواطنين حق التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم من خلال العمل الحزبي شريطة الانسجام مع المبادئ العلمانية ومنع التناحر الحزبي والنقاش حول الأيديولوجيات والنظر في أي شكل كان للقيادات العسكرية ، ومنح مجلس الأمن القومي سلطة الموافقة النهائية علي تأسيس الأحزاب^(١) .

- لا يمثل في المجلس الوطني الكبير إلا الأحزاب التي تحصل علي ١٠ %

الإسلامية الحديثة في تركيا ، م . س . د ، ص ٢٣٣ حيث يذهب إلي أن أسباب الانقلابات الثلاث في تركيا هي لحصار المد الإسلامي وص ٢٣٩ حيث أشار قائد الانقلاب إلي أن روح التعصب الإسلامي المعادي للكمالية ظهر واضحا في "قوية" حيث اجتمع مئة ألف شاب أمام "أربكان" في يوم القدس وهم يقولون بصوت واحد نريد الإسلام وص ٢٤٣ يشير إلي أن ٢٤ / ٤ / ١٩٨١ حدد كمؤعد لحاكمية "أربكان" وقادة حزب السلامة واعتبرت قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للتقاضي وص ٢٤٤ عدد الاتهامات الموجهة لقادة حزب السلامة (١٤ اتهاماً) ، وص ٢٤٦ ردود "أربكان" عليها .

(١) عن قانون الأحزاب السياسية راجع أحمد توري النعيمي ، انحرافات الإسلام الحديثة في تركيا ، م . س . د ، ص ١٧٢ - ١٧٧

من الأصوات الشرعية في الانتخابات العامة والمحلية ، ومع السماح للأحزاب السياسية بعودة نشاطها من جديد وفي سنة ١٩٨٣ م تأسس حزب الرفاه في ١٩ يوليو ١٩٨٣ م برئاسة "علي تركمن" ثم انتقلت الرئاسة إلى "أحمد تكندال" إذ كان "أربكان" وقيادات "المللي جوروش" لا يزالون ممنوعين من ممارسة العمل السياسي .

- تقدم الحزب وفق قانون الأحزاب بـ ٣٣ عضواً تأسيسياً حسب القانون ودخل في سباق مع الزمن لتأسيس فروع له في ٣٤ محافظة وفي ثلث أفضية المحافظات علي الأقل وذلك في موعد أقصاه ٢٤ أغسطس عام ١٩٨٣ م ليحلحق بالانتخابات العامة التي ستجري في ٦ نوفمبر ١٩٨٣ م ، ونجح الحزب في تحقيق الشروط بيد إن مجلس الأمن القومي اعترض علي ٢٩ من الهيئة التأسيسية فقدم الحزب ٢٩ عضواً جديداً إلي وزارة الداخلية ، وكان علي مجلس الأمن القومي أن يبدي رأيه حول هؤلاء الأعضاء خلال عشرين يوماً ولكنه تأخر فلم يبد رأيه حتي ٢٩ أغسطس أي بعد مرور المدة القانونية واعترض علي ٢٥ عضواً جديداً .

- وهذا يعني أن العسكريين نظروا إلي حزب الرفاه من أول يوم أسس فيه يتوع من الشك والريبة والرفض ، فقد كان مفروضاً للحزب أن يشترك في الانتخابات ولكنه منع منها ، ولم ييأس فتقدم للجنة العليا للانتخابات سيرها علي قيامه بتوفير كافة الشروط القانونية مطالباً بإدراجه ضمن الأحزاب التي يحق لها دخول الانتخابات ولكنها - أي اللجنة العليا للانتخابات - رفضت مذعنة لقرار مجلس الأمن القومي واعتبرت اعتراضه نافذاً علي دخول "الرفاه" الانتخابات .

- في ٦ سبتمبر ١٩٨٣م تقدم الحزب بقائمة جديدة بـ ٢٥ عضواً جديداً

لم يتم الاعتراض عليهم^(١) . ودخل الحزب الانتخابات المحلية لانتخاب رؤساء البلديات لأول مرة في ٢٥ مارس ١٩٨٤ م وفي هذه الانتخابات حصل علي ٤,٤ ٪ من الأصوات وحصل علي رئاسة بلديتين فقط هما "أورفة" و"وان" من مجموع ٦٩ محافظة محتلا المرتبة السادسة والأخيرة من بين الأحزاب المنافسة في هذه الانتخابات ، وفي ٦ سبتمبر ١٩٨٧ م أجري رئيس الوزراء "تورجوت أوزال" استفتاءً شعبياً علي الحظر السياسي الذي فرضه الحكم العسكري علي رؤساء الأحزاب السياسية ، وجاءت النتيجة لصالح رفع الحظر بفارق بسيط .

- عاد "أريكان" إلي الحياة السياسية بعد حظر دام سبع سنوات تقريباً وفي ٩ من سبتمبر زار "أحمد تكداال" رئيس حزب الرفاه وقادة الحزب "أريكان" في منزله وعرضوا عليه رئاسة الحزب وعقد في ١١ أكتوبر ١٩٨٧ م مؤتمر حزب الرفاه الثاني والسدي تم فيه انتخاب "أريكان" رئيساً للحزب بالإجماع^(٢) ، وفي نوفمبر عام ١٩٨٧ جرت انتخابات نيابية عامة في تركيا اشترك فيها حزب "الرفاه" وحصل علي ٧,٢ ٪ من الأصوات المشاركة في التصويت محتلا المرتبة الخامسة بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات^(٣) ، ولم يمكنه دخول البرلمان .

وبعد عامين جرت الانتخابات المحلية في مارس ١٩٨٩ م وحصل الحزب فيها

(١) عن تعليقات نشأة حزب الرفاه راجع: يوسف إبراهيم الجهماني ، حزب الرفاه ، نجم الدين أريكان ، الإسلام السياسي الجديد ، بدون بيانات نشر ، ص ١٥ وما بعدها وأيضاً أورخان محمد علي ، قصة حزب الرفاه ، كتاب غير منشور استطعنا الحصول عليه من المؤلف الذي كان نشره في عدة صحف ، ص ٣ .

(٢) نفس المرجع ، ص ٤ .

(٣) من نتائج حزب الرفاه المساعدة دائماً راجع محمد نور الدين ، أي مستقبل للإسلاميين في تركيا ، امتحان الديمقراطية وامتحان الحركات الإسلامية معاً ، الحياة ، ١٢ / ٦ / ١٩٩٤ م .

علي ٩,٨% من الأصوات محققاً المركز الرابع من حيث نسبة التصويت من بين ٧ أحزاب شاركت في الانتخابات ، وزادت رقاسة البلديات التي حصل عليها إلى ٤٠ بلدية وحقق الحزب فوزاً في خمس محافظات منها قونية التي كانت صوتت للوطن الأم في انتخابات عام ١٩٨٤ م المحلية ، وهذا المؤشرات في الواقع ستكون مقدمة للفوز المدوي له في انتخابات البلديات في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م.

عقد الحزب مؤتمره العام الثالث في ٧ أكتوبر ١٩٩٠ وفيه أعيد انتخاب "أربكان" بالإجماع رئيساً للحزب من جديد ، ولكي يتهيأ الحزب لدخول الانتخابات النيابية التي ستجري في ١٩٩١ م تحالف مع حزبين يمينيين آخرين ليخطي حاجز الـ ١٠% ويدخل المجلس الوطني الكبير واستطاعت هذه القائمة أن تحصل علي نسبة ١٦,٢% من الأصوات المشاركة أي صار تمثيلها في البرلمان ٦٢ مقعداً نصيب الرفاه منها ٣٨ مقعداً وبدا الحزب واثق الخطو بمشي في حقل الغمام السيامة التركية ويكتسب كل يوم خبرة ووعياً جديداً بكيفية التعامل مع "الدولة العميقة".

ثانياً: الصعود السياسي لحزب الرفاه:

في ١٠ أكتوبر ١٩٩٣ م عقد الحزب مؤتمره الرابع في قاعة "أتاتورك" للرياضة وهي أكبر قاعة في العاصمة "أنقرة" حضرها أكثر من ١٠٠ ألف من أنصار الحزب وأشار "أربكان" إلى الانتخابات المحلية التي ستجري في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م قائلاً: "يجب أن يخرج حزب الرفاه من هذه الانتخابات كأكبر حزب لأنه الأمل الوحيد للشعب" وفي المؤتمر الرابع لحزب "الرفاه" تقرر التركيز علي: النظرة المالية (الملي جوروش) والنظام العادل والنهضة المعنوية ، وتركيا الكبرى من جديد ، والوحدة الإسلامية ، والسير نحو دنيا جديدة ، وأجاب "أربكان" في هذا المؤتمر عن بعض الاتهامات الموجهة

للحزب فقال: "ليس حزب الرفاه حزباً يدعو إلى التضييق على الحريات أو بإجانب إصدار قوانين الزجر والمنع بل هو يستهدف تحقيق النظام الحقيقي للحريات .

إن نظام المقلدين (يقصد الأحزاب الأخرى) ليس نظاماً لتقديم الخدمات بل نظاماً للضغط على الحريات ومع أنهم يدعون أن الحقوق والحريات الأساسية موجودة وحماية بالقوانين فإننا إن دققنا النظر وجدنا هناك تهديدات جديدة للفكر وللعقيدة في الحياة اليومية وفي الفعاليات الاقتصادية .

في المؤتمر الرابع انتبه الحزب لدور المرأة لأنها مصدر لنصف الأصوات في الانتخابات ولذا رسم خطة لعمل المرأة والنشاطات العديدة التي يمكنها المساهمة فيها ، وقامت المرأة بخدمات جليلة للحزب تجلت في الفوز الكبير له في الانتخابات المحلية التي جرت في ٢٧ مارس ١٩٩٤ م والتي دخلها " الرفاه " بمفرده واستطاع أن يحصل على ٥ مليون صوت محتلاً المرتبة الثالثة بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات .

ولكنه حصل على أكبر عدد من رئاسة البلديات^(١) ، وللمرة الأولى يستطيع الرفاه أن يصبح رقماً صعباً لا يمكن تجاهله في الحياة السياسية التركية بل إنه أصبح أقوى حزب سياسي في البلاد ، إذ حصل على نسبة ١٩,١ ٪ من جملة الأصوات التي شاركت في الانتخابات . ويتبع تطورات النتائج التصويتية للحزب نجد أنه هو الحزب التركي الوحيد الذي يتصاعد له التصويت بين كل انتخابات والتي تليها بأكثر من ١٠٠ ٪ و الجدول التالي يعرض لتطور نتائج التصويت لصالح الرفاه^(٢) .

(١) عن التطور السياسي لحزب الرفاه راجع أورهان محمد علي ، قصة حزب الرفاه ، م . د . س . ، ص ٥ .

(٢) نفس المرجع ، ص ٥

تصاعد نتائج التصويت لصالح الرفاه

السنة	عدد الأصوات	النسبة المئوية
١٩٨٤ م	٧٧٤٦٢٢	٤,٤ %
١٩٨٩ م	٢١٧٠٣٦٥	٩,٨ %
١٩٩٤ م	٥٣٨٥٣٥٧	١٩,١ %

المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي

نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبرى في أول انتخابات عام ١٩٨٤

المدينة	النسبة المئوية	المدينة	النسبة المئوية
اسطنبول	٤,٣ %	أرضروم	٤,٩ %
أنقرة	٣,٨ %	قونية	٦,٨ %
أدنه	٤,٣ %	مرعش	٨,٩ %
بورصة	٤,٥ %	صقاريا	٧,٤ %
ديار بكر	٣,٣ %	طرايزون	٦,٦ %

نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبرى في انتخابات ٢٧ مارس ١٩٩٤م

اسم المدينة	النسبة المئوية
اسطنبول	٢٥,٣ %
أنقرة	٢١,٥ %
قيصري	٢٧,٣ %
موش	٣٨,٦ %
قونية	٥,٨ %

المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي

سيطر الحزب الإسلامي الصاعد علي أهم المدن الكبرى في تركيا ومنها

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

"اسطنبول" و"أنقرة" و"ديار بكر" و"أرضروم" و"قيصري" و"كوتاهية" و"قونية" و"ملاطيه" و"موش" و"آغري" و"بينكول" و"بيلتس" و"جورم" و"مرعش" و"نوشهر" و"صقاريا" و"سيواس" و"توقاط" و"وان" و"أورقه" و"باطمان" وغيرها من المدن المهمة، وأقيمت نتائج الانتخابات فوز الحزب في أكثر من أربعمئة مدينة وقضاء وناحية^(١).

نظرت الأوساط الإعلامية والسياسية في تركيا وخارجها إلي تقدم حزب "الرفاه" كأمر مفاجئ يحصل في طبيعته يذور تغيير سياسي قد يكون جذرياً قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في عام ١٩٩٦ م من حيث نمو وصعود التيار الإسلامي في تركيا علي نحو قد تتكرر معه "خبرة الجزائر"، بينما ذهب آخرون إلي القول بأن الدلالة الأهم لتقدم حزب "الرفاه" ليست حصوله علي خمس إجمالي أصوات الناخبين وإنما قدرته علي اجتذاب أكثر من ٤٠% من أصوات الناخبين في المدن الكبرى ممن كانوا صوتوا في انتخابات ١٩٨٩ م المحلية لصالح الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم "الطريق الصحيح DYP والحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي" وذلك كتعبير عن عدم شعور هؤلاء الناخبين بالرضا عن سياسة الحكومة في التعامل مع مشكلة التضخم وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ويعبر "سليمان دميريل" الرئيس التركي عن ذلك بقوله: "ليست هناك علاقة بين ما يحدث الآن في تركيا وبين ما يحدث ولا يزال في الجزائر، إن تركيا لن تكون جزائر أخرى، والنسبة التي حصل عليها حزب الرفاه ليست

(١) نفس المرجع، ص ٥ ولمزيد من المعلومات حول تطورات السلوك التصويتي لصالح الرفاه يمكن مراجعة محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول، م. س. د، ص ٧٦ - ٧٥ ورصد فيها التحولات التصويتية لكل الأحزاب السياسية ولرفاه نفسه. وعن صعود وهبوط القوى التصويتية للأحزاب راجع أيضاً: عثمان أوزسوي، صعود وهبوط القوى السياسية، قضايا دولية، ج ٣١٤، السنة ١٩٩٦/١/ ٨، ٧.

كبيرة ، بالإضافة إلى أن هذا الحزب ليس حزباً متطرفاً وأعضاؤه ليسوا متطرفين على النحو الجزائري ، وإذا كانت تركيا تشهد أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة فإننا نعتبر أن الأزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسوف تتغلب عليها وقد اتخذنا تدابير وإجراءات لمعالجتها^(١) .

مثل الأداء النزيه والتنظيف لممثلي الحزب في رئاسة البلديات والمدن الكبرى الأساس الذي جعل من الحزب الأول بين الأحزاب التركية ، لقد أحس الشعب التركي بالخدمات التي قدمها رؤساء بلديات الرفاه حتي صاروا نماذج للنزاهة والتقاني على مستوي العالم كله فالدكتور " خليل أورد " رئيس بلدية مدينة " قونية " المعقل المهم للرفاه أخذ مكانه ضمن أفضل عشر رؤساء للبلديات في العالم في الاحتفال الذي جري في اليابان .

- ورث رؤساء بلديات الرفاه المتخيين تركة من الفساد والرشى والمحسوبية التي بلغت الذروة من قبل حزب الشعب ذات التوجه الاشتراكي S.H.P الذي يزعم الدفاع عن حقوق الطبقات الفقيرة ، فعندما تولى " أردوغان " رئاسة بلدية اسطنبول وجدها غارقة في ديون زادت على الملياري دولار أمريكي وفتح ملفات الفساد في الأغليات والتي هزت الرأي العام التركي لمدة عامين وتم تنظيف البلديات من الفساد والرشاوي والاستغلال السيئ للوظيفة وبدأ الإصلاح وكانت أهم مشكلة تعاني منها "اسطنبول" مثلاً هي مشكلة المياه حيث لم تكن البحيرة التي تمد المدينة الضخمة بالمياه قادرة علي الوفاء بمحاجات الناس المتزايدة ولكن "أردوغان" واجه المشكلة واستطاع حلها فلم تعد المياه تقطع عن المنازل ومشكلة تلوث جو مدينة اسطنبول في الشتاء بسبب المحروقات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكبريت فمد "رئيس

(١) جلال مغوش ، الإسلام والتعددية في تركيا ، م . س . د ، ص ٤٠ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

البلدية "مئات الكيلومترات من الغاز الطبيعي في المنازل ومنع استخدام المحروقات الملوثة ، ومشكلة المواصلات حلها "أردوغان "بندشين" مترو الأنفاق "الجديد في اسطنبول والذي قضي على المشكلة .

- هذه المشروعات العملاقة استطاع "أردوغان" توفير الاستثمارات الضخمة لها من دخل "بلدية اسطنبول" في دولة كانت غارقة في التضخم وتعاني من مشكلة اقتصادية في هذا الوقت ، وفي "أنقرة " استطاع " مليح كوجلج " أن يحقق إنجازات ضخمة كان علي رأسها استكمال مشروع مترو أنفاق أنقرة " التي ظلت تحلم باستكمالها وتدشينه لأكثر من سبعين عاما ، واستطاع بناء البنية التحتية لمشروع الغاز الطبيعي في المدينة الكبيرة ومدته لآلاف البيوت ومنع استخدام المحروقات الملوثة ، وبني الجسور الضرورية للتغلب علي مشكلة المواصلات في المدينة ، وأسست بلديات الرقاه ما أطلقت عليه " المنسودة البيضاء " وهي وحدة عمل مهمتها تلقي الشكاوي علي مدار اليوم وإزالة الشكاوي بأسرع وقت ممكن^(١) .

- مثل الفوز الكبير للرفاه في المدن الكبرى والأقضية والبلديات المختلفة في انتخابات المحلية اعتباراً حقيقياً له من جانب الشعب التركي فقد زادت الثقة بممثليه بينما تهاوت في بقية الأحزاب الأخرى لدرجة أن حزب الرفاه أصبح هو الحزب المركزي اليميني في تركيا ، فهو يؤمن بضرورة الجمع بين الموروث العثماني لمواجهة معضلات الواقع المعاصر بدون انسياق أو تبعية للغرب ، ويطرح رؤية تعبر عن الطابع القومي للشخصية التركية

(١) أردوغان محمد علي ، قصة حزب الرفاه ، م . د . ، ص ٦ ، وفي معرض الاعتراف "لطبيب أردوغان" بجهوده قال "تبريل" رئيس الدولة وقتها وهو مناقش للرفاه "لقد حققت في عام ونصف عالم يحققه سلفك في خمسة أعوام" وراجع جمال خاشقجي ، حزب أزيكان يستعد للسلطة ، مجلة الوسط ، ع ١٩٥ ، ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ م

ولكن من منظور "ملة إبراهيم" أي منظور دائرة أوسع تحس لكنها لا ترى وهي الرابطة الإسلامية التي تحافظ على حقوق الأقليات الكردية في تركيا .

وهو يعبر عن رؤي اقتصادية في صالح الطبقات الفقيرة والمهامشية والوسطي في الداخل داعياً للتحرر الاقتصادي وحماية المشروعات الفردية ويرفض المنظور الاقتصادي الكوني القائم على الاستغلال والربا وإفقار الشعوب المستضعفة والفقيرة ، فهو إذن يأخذ بنصيب من الفكر القومي والفكر الاشتراكي والفكر الليبرالي منطلقاً من أرضية حضارية تعبر عن أوسع قطاع من الشعب التركي^(١) .

- كان أداء ممثلي الرفاه الذين بدو أكثر عصريّة وفتحاً من الأحزاب العلمانية مطمئناً للدوائر الدولية التي كانت تخاف من ممثلي الإسلام السياسي فكما تحدثت التقارير الغربية أن رجال الصحافة حينما كانوا يقفون أمام ذلك الشاب الوسيم "طبيب أردوغان" رئيس بلدية اسطنبول أو "مليح كوجك" رئيس بلدية "أنقرة" وهما يرتديان أفخم بيوت الأزياء الرجالية وأحدثها في تركيا وأوروبا وهما حليقي الذقون مصقفي الشعر والابتسامات تضاهي ابتسامات "جاك شيراك" عندما كان عمدة مدينة "باريس" كانت الدهشة تأخذ بمجامع نفوسهم من رجال ينتمون لحزب إسلامي هو حزب "الرفاه" .

- كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن شعبية الرجلين ازدادت بشكل ملحوظ ، وهو ما جعل الغرب يقتنع بأن أصوات أقدام الوافدين الجدد هؤلاء ليس هديفها غزو فيينا أو المضي قدماً لحرق مكثبات باريس ولندن أو فتح برلين أو استكھولم من الداخل . وفي رصد لمراسل "إيتارتاس" لأوضاع مدينة

(١) هذا الترفقة جعلت "ويمين تشاركر" يقول برنامج الرفاه فيه قليل من الإسلام وقليل من الرأسمالية وقليل من الاشتراكية . وراجع محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول ، م . س . د ، ص ٦٥ .

"قوتية" عقب فوز "الرفاه" في الانتخابات البلدية بمدينة "قوتية" أحد أهم معاقل الرفاه قال علي لسان "خليل يوردن" رئيس البلدية "عندنا كل الأمور يقررهما الشعب ونحن بدورنا لا نلجأ للضغط عليه ، فإذا رغب سيقدم علي إغلاق دور الدعارة أو محلات الاتجار بالمشروبات الكحولية فنحن لا نقوم إلا بما يريده المواطنون" ، وأضاف "لم يطرق باب مكنتي أي مواطن طالباً الترخيص لفتح مخزن لبيع المشروبات الكحولية" ، إن غالبية سكان "قوتية" لا يتعاطون المشروبات الكحولية^(١) ، ومثلت خبرة "الرفاه" في البلديات نموذجاً لأول حركة إسلامية تتولي السلطة فعلاً وتمارسها في سياق سياسي يهتم تجاهها المخاوف وربما الكراهية ولكنه يحترم وصوغها للسلطة وانتظر ليري تحريكها ولم ينقلب عليها كما حدث في الجزائر ، وهذا جعل الخبرة تنضج وتكيف مع الواقع السياسي ويتعدل ما نطلق عليه "الإدراك المتبادل بين الحركات الإسلامية ونظمها السياسية" نحو ضرورة قبول كل منهما للآخر حرصاً علي السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في بلد تتنازع المتناقضات المرعبة مثل تركيا^(٢).

- حاول "الرفاه" تطبيق برنامجه في المحليات وفق صيغة "تغيير اجتماعي أخلاقي هادئة ومتبادلة" بمعنى أن النموذج الأخلاقي للممارسات الرفاهية في السياسة المحلية جعلتهم أيضاً يقدمون علي تعديلات في الجانب الاجتماعي متصلة بالقضاء علي الدعارة ومحلات الخمر ولكن في سياق قانوني

(١) يوسف إبراهيم ، حزب الرفاه ، نجم الدين أربكان ، الإسلام السياسي الجديد ، م . د . ص ٤٩ - ٥٣ .

(٢) في تحليلات مشابهة راجع مثلاً: عمرو الشويكي ، خبرة تركيا ربما تلهم لحزب الدول العربية في مجال الديمقراطية، البيئة الاجتماعية وإعادة إنتاج الخطاب السياسي ، الحياة ، ١٠ / ٥ / ١٩٩٦ وأيضاً فهمي حويدي ، رسالة الانتخابات التركية ، لمن يهيم الأمر في العالم العربي ، الشرق الأوسط ١٥ / ١ / ١٩٩٦ وأيضاً كمال حبيب ، تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية ، م . د . ص ٧٧ تحت عنوان "الرؤي المتبادلة بين الحركة الإسلامية ونظمها السياسية" .

ودعوقراطسي يحترم اختيارات الناس ، فكما يقول أحد رجال الأعمال وثيقي الصبلة بالرفاه "إن المسألة الأولى التي نعمل عليها هي الجوانب التي لا تسير بالنظام في النظام، وبعد ذلك نبدأ بتغيير الجوانب التي تعكس خللاً لا يتسجم مع تقاليدنا الأخلاقية".

فبرنامج الرفاه الإصلاحية لا يحمل أي توجهات لتغيير جذري ترفضه الأغلبية والسياق السياسي والمدني التركي ، ومن خلال أدائه في المحليات اتضح أننا أمام حزب تركي إسلامي يأخذ في حسبانته السياق المجتمعي والقانوني والسياسي الذي يتحرك فيه ، ورغم انطلاقه من مفهوم الأخوة الإسلامية العامة واستناده لرؤية شاملة وعالمية ، لكن الواقع التركي هو مجال اهتمامه وعمله بشكل أساسي فهو يغلب الظروف التركية علي الرؤي ذات الطابع الكوني الذي تتبناه الحركات الإسلامية الأخرى في العالم .

- يمكننا القول أن "حزب الرفاه" هو أول حزب إسلامي مارس السياسة كتعبير مدني مرجعية إسلامية ، فهو حزب سياسي له منطلقات إسلامية لا يمكنه الإفصاح عنها بشكل علني لأن القانون يجرمها ويمنعها ومن ثم فهو استخدم "الرمز السياسي" للتعبير عن أطروحاته الإسلامية .

ونحن نذهب إلي القول بأن حزب الرفاه بالأساس هو حزب سياسي ولكن بمسئوليات إسلامية ، ومن ثم فهو ينظر لنفسه كحزب سياسي وليس كحزب ديني أو حتى إسلامي ، فهو حزب سياسي تختلط في مشروعه التوجهات القومية والليبرالية واليسارية بخلطة سرية خاصة لا يمكننا معها أن نقول عنه أي - الحزب - أنه أي منها فهي تتفاعل معاً في مشروعه ضمن منظور أوسع يمكن أن نطلق عليه "النهوض من منظور تركي".

- ما قاله "أربكان" في هذا السياق واضح الدلالة - "في حالة إلغاء المادة

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

١٦٣ من قانون العقوبات والتي تحظر إنشاء أحزاب دينية وتحرم نشر الدعاية الدينية والقيام بنشاطات أصولية مناوئة للعلمانية ، لن تكون هناك إمكانية أو حاجة لتأسيس حزب إسلامي يعلن أن الإسلام منظوره والقرآن دستوره ، فمثل هذا الحزب لا يمكن أن يظهر أو ينجح لأن الأحزاب تؤسس لحل مشكلات المجتمع ولا يمكن أن تستند إلى الدين ، ومثل هذا الحزب لن يقدم حلولاً جوهرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا ، كما أن المجتمع التركي لا يحتاج سوى ثلاثة أحزاب: حزب الرفاه كحزب يعبر عن المنظور القومي ، وحزب " الطريق الصحيح كحزب رأسمالي يدافع عن المصالح الرأسمالية ، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي " كحزب يساري، أما حزب الوطن الأم " فلا موضع لاستمراره بعد إخفاقه في محاولة الجمع بين تصورات ومبادئ هذه الأحزاب الثلاثة تحت سقف واحد ، ولن يعيد حزب الرفاه تنظيم نفسه في حالة إلغاء هذه المادة لأنه أنشئ في ظل القانون القائم ولا يمكن لهذه المادة أن تؤثر بأي شكل من الأشكال في سياسة الحزب^(١) . وفي حوار له قال "نحن لسنا حزباً إسلامياً، نحن حركة سياسية"^(٢) ويقول "رجب طيب أردوغان" في هذا الصدد "يسألنا الناس عن مسائل دينية فيما نحن لسنا مفتيين بل حزب سياسي"^(٣) .

ثالثاً: حزب الرفاه والوصول إلى السلطة في تركيا:

- وضع الرفاه نصب عينيه الانتخابات النيابية التي ستجري في ٢٥

(١) جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ، م . د . س . د ، ص ٤١ .

(٢) جمال خاشقجي ، زعيم حزب الرفاه الإسلامي يخطب الأوراق التركية، أريكان للوسط: صالح الحدود مع سورة، الوسط، ع ٢٠٥ ، ١ / ١ / ١٩٩٦ .

(٣) عن استعداد تحول الرفاه كحزب سياسي له مرجعية إسلامية إلى حزب ديني راجع "جلال معوض ، الإسلام والتعددية في تركيا ، م . د . س . د ، ص ٤٠ - ٤٣ وعن قول "طيب أردوغان" راجع محمد نور الدين ، قبعة وعمامة - م . د . س . د ، ص ٦٠ .

ديسمبر ١٩٩٥ لكي يثبت قبحه أكثر في الوجود السياسي التركي ، لا بل لكي يقول إن تركيا لا يمكنها أن تنهض بدون "الرفاء" ، و استمرار صعوده السياسي مرهون بحصوله علي عدد أكبر من الأصوات يمكنه من اقتحام عرش دبابير العلمانية المحرم علي من لا يدينون بها من الإسلاميين ، فأصدر الحزب بيانه الانتخابي عارضاً أفكاره وأيديولوجيته التي تميزه عن غيره من الأحزاب الأخرى والتي تمس بقوة أوتاراً تعزف بصمت في نفس التركي دون أن تجد لنفسها مجالاً في الفضاء العام .

وأعلن عخطه لحل مشاكل تركيا والتي تضمنت الآتي:

- ١- إرساء الأخوة الإسلامية وهي الحل الوحيد لإنهاء الحركة الانفصالية في الولايات الجنوبية الشرقية .
- ٢- تأمين الارتباط والالتحام بين الدولة والشعب .
- ٣- مكافحة البطالة .
- ٤- إخراج قوة المطرقة من تركيا .
- ٥- إلغاء الأحكام العرفية المطبقة في الولايات الجنوبية الشرقية وهي الولايات التي توجد بها حركات التمرد الكردية .
- ٦- العمل علي رفع الحصار عن العراق .
- ٧- الاهتمام بالقيم المعنوية في التربية واعتماد الطابع المثلّي .
- ٨- إزالة الحواجز الموجودة أمام الإنتاج للانتقال إلي نظام اقتصادي عادل .

- حث الحزب أنصاره للوصول إلي أبعد وأصغر قرية في البلاد رافعاً شعار "المكان الذي لا تصل إليه لن يكون لك" ، و "ليس هناك عذر يمكن أن

يحمل محل النجاح"، واستطاع "الرفاه" في هذه الانتخابات كما كان مخططاً أن يحصل علي أكثر من ستة ملايين صوت أي علي نسبة تعادل ٢١,٤% من مجموع الأصوات التي شاركت في الانتخابات وحصل علي ١٥٨ مقعداً من مجمل مقاعد البرلمان التركي والتي تبلغ ٥٥٠^(١).

- أثبتت النتائج تقدم "الرفاه" علي حزب "الوطن الأم" بفارق أصوات وصل إلي نصف مليون صوت، أما "حزب الطريق القويم" فقد جاء متأخراً عن "الرفاه" بما يقارب ٧٠٠ ألف صوت، وتراجعت أصوات اليمين ممثلة في الحسنيين السابقين من ٥١% عام ١٩٩١ م إلي ٣٩% في الانتخابات الأخيرة أي بتراجع قدره ١٢ نقطة أو مايعادل خمس قوته السابقة.

حزب "الطريق المستقيم" لوحده تراجع ٧ نقاط ففي عام ١٩٩١ م نال ٢٧% بينما نال في هذه الانتخابات ١٩,٢% أي مايعادل ربع قوته السابقة، وتراجع حزب الوطن الأم "أربع نقاط من ٢٤% عام ١٩٩١ م إلي ١٩,٦٥% في الانتخابات الأخيرة أو مايعادل سدس قوته السابقة وعلي جبهة اليسار تراجع حزبا "اليسار الديمقراطي" والحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي (حزب الشعب الجمهوري الآن) بما يقارب ربع قوتهما من ٣١% إلي ٢٤% بتراجع قدره ٧ نقاط، وإذا كان اليسار الديمقراطي حقق تقدماً من ١٠,٨% إلي ١٤,٦٥% عام ١٩٩٥ م، فإن "حزب الشعب الجمهوري" تراجع قوته إلي النصف من ٢٠,٨% عام ١٩٩١ م إلي ١٠,٧% عام ١٩٩٥ م^(٢)،

(١) أورهان محمد علي، قصة حزب الرفاه، م. س. د، ص ٧. عند أعضاء المجلس كانوا ٤٠٠ ثم زاد العدد ليصبح ٤٥٠ بموجب تعديل دستوري عام ١٩٨٧ م ثم زاد العدد ليصبح ٥٥٠ نانيا إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت عام ١٩٩٥ وراجع جلال معوض، صناعة القرار في تركيا، م. س. د، ص ١٦.

(٢) عن تفضيلات التطور التصويقي للقوي السياسية التركية راجع: محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول، م. س. د، ص ٦٨ - ٦٩.

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

وحده الرفاه هو الذي كان يتقدم ليثبت أنه فاعل رئيسي في الحياة السياسية التركية . والجدول التالي يظهر النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في ٢٥ ديسمبر ١٩٩٥:

نتائج الانتخابات البرلمانية التركية في ٢٥ ديسمبر ١٩٩٥

الأحزاب	أصوات كل حزب	النسبة المئوية	عدد المقاعد
حزب الرفاه	٦٠١٢٤٥٠	٢١,٤ %	١٥٨
حزب الطريق القويم	٥٣٩٦٠٠٩	١٩,٢ %	١٣٥
حزب الوطن الأم والوحدة الكبرى	٥٥٢٧٢٨٨	١٩,٦ %	١٣٢
حزب اليسار الديمقراطي	٤١١٨٠٢٥	١٤,٦ %	٧٦
حزب الشعب الجمهوري	٣٠١١٠٧٦	١٠,٧ %	٤٩
حزب الحركة القومية	٢٣٠١٣٤٣	٨,٢ %	لا يوجد
حزب الديمقراطية الشعبية	١١٧١٦٢٣	٤,٢ %	لا يوجد
حركة الديمقراطية الجديدة	١٣٣٨٨٩	٠,٤٨ %	لا يوجد
حزب الأمة	١٢٧٦٣٠	٠,٤٥ %	لا يوجد
حزب الشروق الجديد	٩٥٤٨٤	٠,٣٤ %	لا يوجد
حزب العمال	٦١٤٢٨	٠,٢٢ %	لا يوجد
الحزب الجديد	٣٦٨٥٣	٠,١٣ %	لا يوجد
المستقلون	١٣٣٨٩٥	٠,٥ %	لا يوجد

المصدر: صحيفة ميلليت بتاريخ ٤ يناير ١٩٩٦

- أصبح من حق "الرفاه" بعد حصوله علي أعلى نسبة من الأصوات أن يشكل الحكومة ، استطاع الحزب أن يضاعف وجوده في الحياة السياسية

خلال ٩ سنوات إلى ٤٣ ضعفاً وهو ما لم يستطع أي حزب آخر أن يحققه في تاريخ الحياة الحزبية في تركيا^(١)، و مثل فوز "الرفاه" صدمة كبيرة في أوساط أحزاب اليمين واليسار التي تراجعت بشكل ملحوظ - كما أوضحنا - وعبر "الرفاه" - كما أشارت نتائج الانتخابات - عن تواجده في أماكن لم يكن له وجود فيها من قبل مثل مناطق "بحر إيجه"، والبحر المتوسط" وفي مناطق الأكراد" التي احتل فيها المركز الثالث، بالإضافة لسيطرته المطلقة في محافظات "وسط الأناضول وشماله" وتزعمه لمدينتي "أنقرة" واسطنبول" وهو ما جعل "الرفاه" بخلاف كل الأحزاب الأخرى له حضور قوي^(٢) في معظم المناطق التركية على اختلاف أعراقها ومذاهبها ومستوياتها الاقتصادية، وعبر "نجم الدين أربكان" عن ذلك بقوله: "إن حزبه الوحيد القادر على تقديم سياسة تجمع كل البلاد وتقدم العلاج لمختلف مشكلاتها".

- وفق الأعراف الدستورية فمن المفروض أن يكلف رئيس الجمهورية الحزب الذي حصل على أعلى الأصوات بتشكيل الحكومة، بيد إن الرعب الذي ساد الأوساط العلمانية جعل الشكوك والتهجمات تنطلق ضد الرفاه من جانب المؤسسات المنفذة في البلاد، و بينما طالب "أربكان" رئيس الجمهورية "ديميريل" بضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عجز عن تشكيلها مرتين، بيد أن الإصرار على إبعاد "الرفاه" عن السلطة أربكان الساحة السياسية التركية والتي واجهت أزمة حقيقية عبرت عن نفسها في العجز عن

(١) أورخان محمد علي، قصة حزب الرفاه، م. س. - د، ص ٧، ويمكن مراجعة نتائج التصويت للبرلمان التركي في مواضع عديدة منها مثلاً:

Political Structure Of Turkey, Directorate General Of Press & Information (Ankara: March, 1996) p. 11.

(٢) عن قوة حزب الرفاه كفاعل سياسي في الانتخابات راجع، جمال خاشقجي، أربكان للوسط: سألني الحدود مع سوريا، مجلة الوسط، ع ٢٠٥، ١/١/١٩٩٦.

تشكيل حكومة مستقرة وقادرة علي إدارة الشؤون التركية وسط عواصف قوية داخلية وخارجية معا .

- وتحت ضغوط الجيش التي لا يمكن مدافعتها كلف "ديميريل" يلماز" بتشكيل الحكومة مع حزب "الطريق القويم" بدعم حزب اليسار الديمقراطي الذي يقوده "بولنت أجاويد" فيما عرف "بائتلاف الإكراه" في ١٢ مارس ١٩٩٦ م^(١).

ولكنها سرعان ما انهضت في ٦ يونيو ١٩٩٦ م ، وحينها تم تكليف "أريكان" بتشكيل الحكومة (الرابعة والخمسين) متحالفاً مع حزب "الطريق المستقيم" في ٢٩ يونيو ١٩٩٦ م ونال الائتلاف بين الحزبين ثقة البرلمان في ٨ يوليو ١٩٩٦ م وأصبح "نجم الدين أريكان" السياسي الإسلامي المخضرم المعادي "للاتاتوركية" أول رئيس وزراء لتركيا العلمانية المحروسة بقوة العسكر وحلف الأطلسي والدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الذي راقب المفاوضات المضنية بين الساسة والتي انتهت إلي الانحياز لقواعد الديمقراطية خوفاً من إجراء انتخابات برلمانية جديدة سوف تأتي "بالرفاه" مرة ثانية أقوى مما كان^(٢).

(١) عن الائتلاف الإكراهي راجع مثلاً: محمد الحسن أحمد ، تركيا بين الوحدة الوطنية والائتلاف القوي ، الشرق الأوسط ، ١٣ / ٢ / ١٩٩٦ .

(٢) لم يكن فوز "الرفاه" بعيداً عن اهتمام دوائر الغرب السياسية التي كانت تراقب وتتدخل عن كثب وعلي سبيل المثال راجع العديد من التقارير الصحفية التي تتحدث عن ذلك مثلاً: السفير الإسرائيلي في تركيا قال "لبيعتون أخرونوت" بعد فوز الرفاه "يجب ألا نقارن ما حصل في تركيا بالطريرين الإسلاميين في الجزائر أو مصر .. الإسلاميون الأتراك ليسوا متطرفين كما في البلدان الأخرى كما أن الأجهزة الأمنية التركية تعمل بطريقة فعالة ، الحيلة ، ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٥ ، ولو فيجارو "الفرنسية قالت" فاز الرفاه فذلكت نواقيس الخطر في أوروبا "الاتحاد الاماراتية، ١٤ / ١ / ١٩٩٦ وقالت القابنتشال تاييز "إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من المخاوف المتعلقة بالصعود الإسلامي في تركيا وكثمت "لوس المجلس تاييز" إن اقتراب موعد الانتخابات العامة في تركيا واحتمال فوز "أريكان" يجت علي التشريعية في كواليس السفارات الغربية في أنقرة ١٨ / ٤ / ١٩٩٥ وقالت الإيكونومست

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

- لم يكن أمام الجيش خيار آخر سوى القبول بمجيء "الرفاه" إلى السلطة لكن هذا فتح الباب لصراع مفتوح بين الطرفين استخدمت فيه النخب العلمانية الوسائل القضائية في ظل عجزها عن التعامل مع قوة سياسية تراها معادية "للكمالية" في ظل نظام ديمقراطي تعددي .

وكما يصف "هاينس كرامر" لم يكن الجميع بدءاً من قيادة الجيش وانتهاءً بالصحف الرئيسية والجمعيات الخاصة مروراً بكيار موظفي الدولة مستعدين لقبول هذا التغيير ، فبعد فاصل قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج رأساً على عقب وهو ما أدّى إلى أن تعيش تركيا معركة صراع علي المهيمنة السياسية منذ خريف ١٩٩٦ م .

اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية (Kulturkampf) بين النخبة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرية الجمهورية العلمانية كما حددها النخب القديمة ، مالبت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية مؤقتة مع حظر حزب الرفاه في يناير ١٩٩٨ م بموجب حكم من المحكمة الدستورية^(١) .

- لم يكن سهلاً تسليم وازني تقاليد الجمهورية الأولى بالتحويلات الجديدة التي قادت إلى ما عرف في تركيا باسم "الجمهورية الثانية" أو ما بعد

البريطانية "إن النظرة الأولى لأركان توحى إنه ليس خطيراً لكن الحديث معه لعدة دقائق يخلق تقيض ذلك الانطباع" وراجع مصطفى محمد العثمان ، هل جاء وقت الرفاه . . الانتخابات تعيد التوازن المفقود في تركيا ، الحياة ، ١٤/١٩٩٦ وأكدت أمريكا أنها ستعاون مع الحكومة الجديدة في تركيا بشرط حثية المصالح القومية الأمريكية وقال الناطق باسم وزارة الخارجية "هذه علاقة دفاع أمتنا هنا وهناك مسئوليات في هذه العلاقة وليست هناك حقوق فقط وشددت على أهمية تركيا لحلف الأطلسي وعاملاً أساسياً موجودة عند مقترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وربط تركيا بحقوق الإنسان ، الحياة ، ١٠/٧/١٩٩٦ م .

(١) هاينس كرامر ، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ، م . س . د ، ص ١٢٨ .

الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاء (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

الكمالية^(١)، والتي كان أبرز دلالاتها مجئ الرفاء إلى السلطة، ومن هنا كان التداعي بالتهديد الأصولي للكمالية والعلمانية واعتبر الجيش أن الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي في تركيا هو "الخطر الأصولي" وليست النزعات الانفصالية أو الفوضوية^(٢).

- في ٢٨ فبراير ١٩٩٧ تقدم مجلس الأمن القومي بمذكرة إلى رئيس الوزراء طالبه فيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ١٨ مطلباً لحماية لترات "العلمانية الكمالية" فيما أطلق عليه "الانقلاب الرابع" في تاريخ تركيا الحديثة والذي عرف "بانقلاب ما بعد الحداثة" فهو انقلاب أبيض لم تتحرك فيه الدبابات ولكن استخدمت مؤسسات الدولة الكمالية التي لا يمكن قهرها أو التغلب عليها، "فالدولة الإله" في تركيا تحركت مؤسساتها التي لا يمكن مدافعيتها، ولم يستطع "الرفاء" الصمود أمام ضراوتها خاصة بعد أن رفع رئيس الادعاء العام دعوى أمام المحكمة الدستورية طالب فيها بحظر نشاطات حزب "الرفاء" في ٢١ مايو ١٩٩٧م فتقدم "أربكان" باستقالته في ١٨ يونيو

(١) جمال خاشقجي، عقليستان تسجياتان تسركيا الحديثة، الحياة ١٩٩٦/١/٢٧م فهو يتحدث عن عقلية العسكر والإسلاميين وأيضا محمد جمال بارتوت، الرفاء وأسئلة مابعد الكمالية مجدداً، الحياة ١٩٩٨ / ١ / ٢٥ الذي قال "إن حل الرفاء هو أكثر بكثير من مسألة حل حزب سياسي يجري الادعاء بخروجه على الدستور، إنه في عمق دقاع الأيديولوجيا الرسمية الحاكمة القديسة المتقدمة عن نفسها، ومحاولة لإضفاء نفسها في شروط جديدة تتجمع برمتها لتطرح احتمالاً تاريخياً جديداً يمكننا تسميته بما بعد الكمالية، والرفاء هنا ليس حزب الماضي أو المكسوت بل هو تعبير عن مرحلة مابعد الكمالية.

(٢) كان مجلس الأمن القومي التركي يعتبر "الأصولية" أي الإسلاميين هم الخطر الثاني بعد "الانفصالية" أي الاتحاضات الكردية الداعية للانفصال عن الدولة ولكنه بعد وصول "الرفاء" إلى السلطة ارضع الخطر الإسلامي "الأصولي" بتعبير العسكر إلى أكبر خطر يهدد الدولة وراجع تصريحات كبار قادة الجيش التركي في يوسف إبراهيم، حزب الرفاء، نجم الدين أربكان، الإسلام السياسي الجديد - م. س. د. ص ١١٤ - ١١٥ فقد نقل عن القائد الأعلى للقوات البحرية الأميرال "عوقون أركانيا" إن النشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرئيسية في تركيا وأنها تهدد أشد خطراً من حزب العمال الكردي.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

١٩٩٧م إلى رئيس الجمهورية "سليمان ديميريل" بعد محاولات للمقاومة بدت يائسة فقبلها وكلف "مسعود يلماز" بتشكيل الحكومة التي أجهزت علي الآمال التي كانت معقودة علي إمكانية تحول الدولة الكمالية إلي دولة تحترم القانون والدستور وتقبل بقواعد الديمقراطية^(١) التي جاءت بإسلاميين إلي السلطة لاستيعابهم داخل النظام السياسي وليصبحوا جزءاً من العملية السياسية ولكن المشهد التركي الانقلابي علي الرفاه كان علي العكس إذ بدأ الإسلاميون أكثر حرصاً علي قواعد التعددية والديمقراطية والإدارة المدنية للدولة بينما بدأ العلمانيون بكافة أطرافهم حلفاء للعسكر في الإجهاز علي "الرفاه" وانتهاك قواعد الديمقراطية . وهو ما أعطي شرعية أكثر في الشارع للإسلاميين علي حساب العلمانيين الذين أكدوا الوجه الانتهازي وغير الأخلاقي للعلمانية حين تنتصب لمواجهة الإسلاميين .

(١) حول هذه التفصيلات يمكن مراجعة: جلال معروف ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٩ ، ط١ ، ص ٧٢ - ٧٣ وانظرا رخصة جلال ، السيف والطلال ، تركيا من أتاتورك إلي أربكان ، الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي ، م . س . ذ ، ص ١٩٣ وما بعدها .

المبحث الثاني :

أيديولوجية حزب الرفاه وبرنامجه السياسي

في حوار صحفي له قال "نجم الدين أربكان: "نحن لسنا حزياً سياسياً ولكننا حركة"^(١) ومفهوم الحركة يعني أيديولوجية ومتطلبات فكرية أشمل من مجرد العمل السياسي وأبقى منه والحركة الاجتماعية التي يقصدها هنا "أربكان" هي حركة "المللي جوروش" Milli Gorus "أي الفكر الإسلامي كما تطرحه الخبرة التركية ، وكما هو معلوم فإن الدستور التركي يحرم استخدام المصطلحات أو التعبيرات الدينية ومن هنا فإن التيار الإسلامي السياسي استخدم رموزاً تمثل مفاتيح لمصطلحات ومعان أعمق من مجرد القراءة الأولى للرمز المستخدم .

"المللي جوروش" هو تعبير عن الفكرة التي يحملها المسلمون في تركيا والتي تحصل مشروعا للنهوض التركي مستندا إلى الأيديولوجية الإسلامية والخبرة التركية وخاصة العثمانية ، وكما قال "أربكان" : حركة الملي جوروش هي "تحويل المجتمع التركي إلى الإسلام، مكان واحد يرتبط بشئ واحد . . فتركيا خدمت الإسلام ألف سنة بكل جهدها حتى دقت أبواب " قبيتا " و " والاشيا " والنيبي " صلي الله عليه وسلم " يقول : "لنفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها " ماهي الخصوصية التركية هنا ؟ الجيش للحق والإسلام وهذا عز وشرق لتركيا ، عزتنا في الإسلام ."

"المللي جوروش" مرتب علي تاريخ هذا الشعب الذي تاريخه ألف سنة ، مرتب علي احترام الدستور والقانون داخل البلد ، نتيجة لذلك "المللي

(١) جمال خاشقجي ، زعيم حزب الرفاه الإسلامي يغلط الأوراق التركية ، مجلة الوسط ، ع ٢٠٥ ، ١/١/١٩٩٦ .

جوروش "تطالب بالدستور والقانون وفي الجهة الأخرى السيناريو الصهيوني في التطبيع ونحن نقول لهم: "اتركوا ما تطبقون واحترموا الدستور، فحركة "الملسي جوروش" هي الحزب السياسي الوحيد الذي يريد تطبيق الدستور والقانون كاملاً، وغاية "الملسي جوروش" ليس تغيير الدستور وإنما تطبيقه، نحن كالشرطة نمسك الأذن الصهيونية ونقاوم السيناريو الصهيوني... الملسي جوروش "تريد حفظ تركيا وحمايتها" وهي وفق عقيدة وتاريخ الشعب ووفق القانون والدستور وعملها واحد هو رفع مالهو ضد القانون، الملسي جوروش" كالشرطة تحافظ على الشعب"^(١).

ويذهب "شوكت قازان" إلى أن "الملسي جوروش" يهدف إلى أن تكون تركيا دولة مستقلة غير تابعة للدول الكبرى وأن يكشف داخلياً بنفسه وأن تحفظ لها أخلاقها المعنوية والديمقراطية الكاملة وحرية الاستقلال وحقوق الإنسان وأن تكون تركيا نامية في كل المجالات الثقافية والاجتماعية ونحن بقايا الدولة العثمانية ولا بد أن تكون تركيا قوية، والمسلمون متساوون أمام القانون لنلا يكون فساد من جهة الأكراد فهم إخواننا ونحن نعيش معاً ولكن لا نمزق وحدتنا ﴿إِنَّمَا أَلَمُواْ بِأَنفُسِهِمُ يَكُونُواْ مِنَّا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الحجرات: ١٠] ونحن المسلمين أمة واحدة لا فرق بيننا عند الله عرب وكرد كلهم متساوون وأمريكا وإسرائيل تريد أن تمزق وحدتنا.

نحن نقول تركيا أولاً ثم العالم العربي والإسلامي ثم العالم كله، ونقول: "نحير الناس من يتفع الناس"، نحن مرتبطين بدستور تركيا وتتحرك على

(١) حوار تشابحت مع "نجم الدين أربكان" في تركيا إبان جمعه للمادة العلمية لرسالته عام ٢٠٠٣ م بمقر حزب السعادة الذي كان حزب الرفاه "من قبل في أنقرة"، وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي بقي مسجداً في محيط مقر الحزب أيام الرفاه - والحديث في مسند الإمام أحمد والجامع الصغير للسيوطي وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير والإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر العسقلاني والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وراجع سالم الرغبيدي، محمد القايح، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٩، ط ٢.

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

قواعد السياسة التركية وفقاً للقوانين السياسية ومنطلقاتنا هي: أن تكون مقيدة للناس، وطريقنا هو الإقناع والحوار، ونحن موجودون ليسر وليس للعسر، ونريد الاستفادة من كل مجالات العلم والفن والتكنولوجيا في عصرنا الراهن وهدفنا التنمية في جميع المجالات .

اهتمامنا بالإسلام أعلي من كل شيء والأديان الأخرى في نفس المستوى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ونحن نحب الخلق للخلق ، نحن نحب الخلق بسبب خلق الله لهم ، وأربكان يقول: "حق غنمة واحدة إلي جانب حق ٩٩ غنمة من أصل مائة" ^(١) وهو يرى أن الانتخابات صيغة متطورة لسيطرة القوي الغني الذي يخافه الناس فتنتخيه ، فالديموقراطية وأسطرة وليست غاية ، والغاية هي إقامة نظام السعادة "إننا لسنا حزب المتنوعات ولكننا نريد سعادة ٦٦ مليون و٦ مليار إنسان" ^(٢) . . وهو يرى أن "الكمالية" كأيديولوجية لم تكن في عهد "أتاتورك" وإنما بعده ^(٣) .

يقول "ياسين خطيب أوغلو": برنامجنا يختلف تماماً عن الحركات

(١) حوار الباحث مع "شوكوت قنازان" وزير العدل التركي في حكومة الرفاه ، وأحد الذين حكمت عليهم المحكمة الدستورية العليا التي حظرت "الرفاه" بعدم ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بسبب أنه كان يريد تعليم المسيحيين القرآن وجعل ذلك سبباً لتخفيف العقوبة عنهم وبسبب زيارته نفس الحوار مع "شوكوت قنازان" ولكنه ينقل رأي "أربكان" وهو معروف إذ أنه يرى الديمقراطية واسطة وليست غاية ، كما يراها في السياق التركي تعبيراً عن سيطرة الأقوياء .

(٢) في حوارنا المشار إليه مع "شوكوت قنازان" قال إن أتاتورك كان يريد الاستقلال ويرفض التبعية لأمريكا فلم يزر أي دولة في الخارج في عصره وكان يريد نهضة زراعية ، وكان يعطي كل جهده لتقديم تركيا وأسس البنك الزراعي لدعم الفلاحين وأسس Ati Bank لتصنيع المواد الخام وأسس بنك "السومر" لتصنيع الملابس ، فهو بدأ هذا العمل ولكنه الآن انتهى ونحن نريد هذا مرة أخرى ، وقادة الجيش يدرسون الكمالية لطلبة الكلية العسكرية ويدرسون الأيديولوجية الكمالية وكأنها معادية للإسلام ، قمسجيد "أنقره الكبير" يحضر إليه قادة الجيش للمعزية في جبايات القادة ، والجبايات ولكنهم لا يهتفون الجنازة أمام الشعب لو أن الشعب رأى واحداً منهم يصلي فإنه يرفعه فوق رأسه ، هذا هو الفرق بين قادة الجيش والشعب ، والديموقراطية ليست الطريق الصحيح في تركيا لأنها تمنع تأسيس أي حزب علي أساس الإسلام علي خلاف الديمقراطية الغربية .

الإسلامية كلها، النظام يختلف ولنا قانون خاص كحزب سياسي "أربكان" وشبوري الحزب نعمل علي كيف نأتي أولاً للشعب بتحقيق "الرفاه" الاقتصادي وبعد ذلك الشعوب الإسلامي^(١).

أولاً: أيديولوجية ومعني حزب الرفاه:

أولاً: خصائص فكر الأمة:

في إصدار مهم لحزب "الرفاه" بعنوان "ماذا يعني فكر الأمة؟ Milli Gorus يقول: إن فكر الأمة هو الفكر الذي ينبع من شعبنا، ولم تكن أمتنا في تاريخها الطويل أمة قائمة علي القوة والجبروت إنما هي أمة صاحبة فكر، وقد أنتجت دولاً عظيمة مثل الدولة السلجوقية والدولة العثمانية، وقد عكست عبر التاريخ أفضل مقال فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسلام والعدالة، وهي أمة ذات خصائص ناصعة ومشرفة، وأمة لديها هذه المزايا لا ينبغي لها أن تكون خاضعة للغرب الذي يقوم علي التسلط، ولا يليق بها أن تقلده وتسير وفق خطواته ويورد الإصدار ثمانية خصائص لفكر الأمة وهي:

١ - تقوم علي قوة الحق والعدالة لا علي قوة الجبروت والتسلط، فالحضارة الغربية اليوم تقوم علي أساس حضارة روما واليونان القديمة وهي حضارات تقوم علي أسس فرعونية تعتمد علي القوة وليس علي الحق، ولذا ينبغي تأسيس عالم جديد يقوم علي السلام والعدل ويعتمد علي قوة الحق لا علي حق القوة وهذه وظيفة كبيرة تقع علي عاتق تركيا.

(١) حوار الباحث مع "ياسين خطيب أوغلو" في "أنقرة" حيث أشار إلي وعي "الرفاه" والملي جوروغس بأبعاد المسألة الاقتصادية وحلها في الإدراك الملي وفي خطط الرفاه وأن النجاح في حل المشاكل الاقتصادية هو الجسر نحو الإيمان بالحل الإسلامي وهذا في الواقع يختلف عما كانت عليه الحركات الإسلامية في العالم العربي العربي في فترة الثمانينيات والتسعينيات ولكن اليوم رؤي الحركات الإسلامية تنطور نحو ما كان "الرفاه" سيفه إليها من أهمية الاهتمام بمشاكل الجماهير الخيابة والاقتصادية.

٢ - أساس فكر الأمة هو الرحمة والمحبة ووفقاً لذلك فههدف هذا الفكر هو أولاً تحقيق السعادة لسبعين مليوناً من أبناء تركيا ثم نشرها لنعم سكان الأرض البالغ عددهم ستة مليارات نسمة .

٣ - فكر الأمة هو الفكر الأكثر تقدماً ، وهو يهدف إلي جعل تركيا في قمة الحضارة المعاصرة ، وهكذا فلم يكن السلطان محمد الفاتح يسارياً ولا ليبرالياً ولا في وسط اليمين ولا في يمين الوسط ، لقد كان حاملاً لفكر الأمة .

٤ - فكر الأمة هو الذي جلب الحق والعدل إلي الأناضول وهو الفكر الذي جلب نصر "ملاذ كرت" وهو فكر السلطان "الب أرسلان" . وهو الذي جلب الحق والعدل إلي كوسوفا ، إنه فكر السلطان مراد "فكر الأمة هو الذي جاء ليضع حداً للظلم والجور وهو الفكر الذي أوصل السلطان" بيازيد" . . . فكر الأمة هو الذي دفع "مصطفى كمال" لحرب الاستقلال

٥ - من أجل توفير السعادة لإخواننا في تركيا ولجميع سكان العالم يسعى فكر الأمة لتحقيق المثل التالية: "تركيا يطيب فيها العيش" ، "تركيا عظيمة من جديد" عالم جديد" .

٦ - فكر الأمة يقوم علي ثلاثة أسس هي :

١/٦ : قوة الحق لا حق القوة .

٢/٦ : الاعتبار للأخلاق لا للمادة .

٣/٦ : تربية النفس وتهذيبها لا الوقوع في أسرها والانقياد لها .

٧ - فكر الأمة يعطني أن يكون الفرد متحطياً بخصائص الهداية والفراطة والدرابطة ومعناها :

١/٧ : الهداية: القدرة علي رؤية الحق والصواب .

٧/ ٢: الفراسة: القدرة علي تمييز الخير من الشر .

٧/ ٣: الدراية: القدرة علي العمل بعزيمة وحاس وبعقيدة ثابتة من أجل نشر الخير والجمال والعدل .

٨ - وفقاً لهذه الأسس فإن فكر الأمة يعني :

٨/ ١ - الأخلاق والتركبة .

٨/ ٢ - عملاً جديراً لا سطحيّاً .

٨/ ٣ - العمل لا مجرد الكلام ، الإيمان والعمل لا الاكتفاء بالقول .

٨/ ٤ - السلم الداخلي ، الأخوة والعطمانية ، الانصهار بين الدولة والشعب .

٨/ ٥ - العدل وحقوق الإنسان .

٨/ ٦ - نهضة وطنية شاملة وسريعة .

٨/ ٧ - نهضة تركيا بكاملها .

٨/ ٨ - العمل للجميع ، الرفاه للجميع ، عدم إرهاب أهل القرى والعمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الدخل الضعيف بالضرائب والقوائد .

٨/ ٩ - أن تكون تركيا رائدة لا تابعة .

٨/ ١٠ - الحفاظ علي وحدة تركيا دولة وشعباً^(١) .

(١) حصلنا علي وثيقة صادرة عن فكر الأمة "أتلي جوروش" من مصادرها بحزب السعادة والذين كانوا أعضاء بحزب "الرفاه" وندين بالشكر لكل من الأساق "حسن يشار" ممثل التنظيم بحزب السعادة والأساق "عاطف أوزبائي" ممثل العلاقات الخارجية بالحزب والذين كانوا لهم الفضل الكبير في الحصول علي المعلومات وترتيب اللقاءات مع قادة "أتلي جوروش" جميعاً والذين كانوا كراماً مع

ثانياً : ماذا يعني حزب الرفاه :

حزب "الرفاه" هو الذي يمثل فكر الأمة ولذا فهو أساس الشعب وتاريخه وعقيدته وذاته ، أما الأحزاب الأخرى فهي جميعاً واقعة تحت تأثير الأفكار الغربية بدرجات متفاوتة ، ولهذا السبب فإن حزب "الرفاه" في كفة وبقية الأحزاب الأخرى في كفة ثانية ، الحق واحد وهو مع "الرفاه" الذي يمثل الاتجاه الصحيح ، وحزب الرفاه هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة لأنه يمثل فكر الأمة ولا يمكن إدراك السعادة عن طريق الأحزاب الأخرى ، وحزب الرفاه دائماً هو الحزب الأكبر ، وهو الممثل الحقيقي للشعب "كل شئ يعود لأصله" وهو الممثل الوحيد للسعادة "الكل ينشد السعادة" ، وفكر الأمة هو الذي جلب "الرفاه" هذه الأمة ، وأثار لها الدروب ، وبقي وفيها لأسسها ، إن الذي يخالفوننا الرأي سوف يكتشفون أنهم في حاجة لحزب "الرفاه" ، وسوف يكتشفون أنهم في حاجة لحزبنا ولا بد من الانضمام تحت لوائه ، حزب الرفاه هو الحل لتركيا ديمقراطية ، ومؤسسات الرفاه هي الأكثر نشاطاً وحيوية لأن "الرفاه" هو الذي يعكس أصل الشعب ، وهو الطريق الوحيد للسعادة ، وهو الحزب الأكبر ، وأعضاؤه هم حظ ونصيب وافر من حب الشعب والوطن ، أما الأحزاب الأخرى فهي أسيرة لمنطق القوة لا الحق وهي تخضع لتأثير الهوي والمادة بسبب تبعيتها الكاملة أو الجزئية للغرب ، والرفاه "يعتمد علي منطق الحق لا القوة ؛ لأنه يمثل فكر الأمة ، وتاريخ

اتباحث فلم يبدلوا علينا بالوقت والفرجة . وقتنا لنا أن نحصل علي عدة وثائق مهمة عن فكر "المني جوروش" في سياق بحثنا الذي لم يوقف حتي آخر لحظة عن الحصول علي مزيد من المصادر إبان إعداد هذه الرسالة ومن بين هذه الوثائق نجم الدين أريكان ، المؤتمر الكبير لحزب ٢٠٠٣ ، كلمة القامها في المؤتمر الكبير لحزب السعادة ، انقرة: بلغت وبالإنجليزية:

Necmettin Erbakan, Big Congress2003, Missing Meeting For A New World, Saadet Party, Ankara: Balgat.

الإنسانية يشير إلى أن الفترات التي تم فيها تبي القوة ساد الظلم أما الفترات التي تبي فيها الحق فقد عم "الرفاه" والسعادة ويعتمد الحزب الأسس الخمسة التالية:

١/٢ - الأمن والسلام:

فالأساس الذي يقوم عليه الحزب هو الرحمة والمحبة والتسامح ، أما العمليات التي وقعت تحت تأثير الفكر الغربي بعلم أو غير علم فهي تزرع فيما حولها الحقد والبغضاء والعداوة ولهذا لا يمكن بلوغ السعادة إلا من خلال "الرفاه".

٢/٢ - حقوق الإنسان وحرياته:

لكل إنسان الحق في التمتع بحرياته كاملة ، وينبغي أن ينال كل إنسان حقوقه كاملة غير منقوصة ، وهذا هو الطريق الموصّل للسعادة . والذهنيات المتأثرة بالفكر الغربي فهي تاريخيا مرتبطة بالظلم والسيطرة وقائمة عليهما ، أما فكر "الرفاه" - فكر الأمة فهو ينظر باحترام شديد إلى حقوق الإنسان ، وإدراك "الرفاه" وتحقيق السعادة يكون عبر الالتزام بفكر الأمة .

٢/٢ - العدالة:

الحرية بدون قيود تقود إلى الصراع والصدام في المجتمع ولابد من وضع ضوابط لهذه الحرية ، وحدود هذه الضوابط ترسم عن طريق العدالة ، والفهم الصحيح لمعنى الحقوق يجب أن يقوم على الحق لا القوة الغاشمة ، والحق عند العقلانيات المتغربة يفهم بطريقة مغلوطه .

تتمثل في أربعة أسباب وهي:

٢ / ٣ / ١ - القوة . ٢ / ٣ / ٢ - الأغلبية .

٢ / ٣ / ٣ - الحماية أو المحسوبة .

٢ / ٣ / ٤ - المصلحة .

وليس من بين هذه المفاهيم ما يبرر الحصول علي الحق ، فالحق يتبع فقط من الأسباب الأربعة التالية:

٢ / ٣ / ٥ - حقوق الإنسان تحفظ بالمساواة بين أفراد المجتمع باعتبارهم بشراً ، حفظ حياة الإنسان ، حقه في المعتقد ، حقه في الملكية ، حماية نسله ، حماية عقله .

٢ / ٣ / ٦ - العمل مصدر الحق .

٢ / ٣ / ٧ - العدالة مصدر الحق .

٢ / ٣ / ٨ - الحق الذي يتولد عن الاتفاق الذي يعقد بين طرفين أو أكثر بالتراضي .

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الرفاه:

٢ / ٤ - الرفاه:

الأمن والسلام والحرية والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال "الرفاه" الذي لا يجعل امرأة يبيت شيعان وجاره جائع ، ويجب لغيره ما يجب لنفسه ، ويقوم علي أساس التعاون العادل لا عقلية الاحتلال والاستغلال ، والعقلية المتغربة لا تستطيع تحقيق "الرفاه" لأنها تبني علي المصلحة والاستغلال .

٢ / ٥ - العزة والشرف والكرامة:

فكر الأمة يولي الإنسان احتراماً خاصاً لأنه يهتم قبل كل شيء بالأخلاق والقيم ، ويهتم اهتماماً خاصاً بالمقدسات ، ويهتم بتربية النفس

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ويقف مع الحق لا القوة، والذهنيات المتغربة لا يمكنها أن تحفظ عزة ولا كرامة لأنها تقوم علي أسس مادية وواقعة في أسر النفس والهوي وتقف مع القوة الظالمية .

والرفاه هو صاحب "هداية" فهو يدرك ما يحقق للأمة الرفاه .

والرفاه صاحب "فراصة" فهو يدرك مصادر الخير والشر .

والرفاه صاحب "دراية" فهو يعرف المعني الصحيح للخير والجمال والعدل ، ويدرك ما يقابل هذه المعاني من الشر والقبح والضرر ، ويعمل بكل ما أوتي من وسع لدفع الظلم بحماس وعقيدة وعزم .

٦/٢ - مشروع الرفاه:

يستند مشروع الرفاه علي التأكيد علي استقلال تركيا والتأكيد علي وحدة الشعب والبلاد والنهوض بالمصادر الوطنية واستثمارها بدل البقاء في أسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في القوائد والتأكيد علي إنفاق الموارد الوطنية علي الشعب وتلبية حاجياته وتوفير الراحة له بدل ذهاب الموارد إلي الخارج لتستفيد منه القوى الخارجية وتهضة البلاد ورفاه العباد وتوفير حقوق الإنسان بالمعني الكامل هو وحده الذي يضمن "تركيا يظيب فيها العيش" و"تركيا رائدة لا تابعة" و"تركيا عظميمة من جديد"، والأسس التي يقوم عليها مشروع الدول الإسلامية الثمانية يهدف إلي إقامة عالم جديد من نعم بالسلم والعدل وينال فيه الإنسان حقوقه وحرياته بدل العقلية الاستعمارية الاستعبادية^(١) .

(١) كل هذه التضميلات نجدها في وثيقة ماذا يعني فكر الأمة أو "الثلي جوروش" وهي تنشر لأول مرة باللغة العربية . كتبنا نجدها في:

Recat Kutun, Milli GORUS In Turkish Life, August, 2005, pp6 - 13.

ثانياً: برنامج حزب الرفاه.. النظام العادل.. التشخيص.. العلاج:

إذا كانت "الأيدولوجية" هي الإطار المرجعي أو Master Frame فإن البرنامج هو الخطط العملية لتحويل هذه الأيدولوجية إلى واقع في حياة الناس، ويمكننا القول بينما الأيدولوجية هي تعبير عن التوابع أو الأسس العليا المستمدة من العقيدة والوحي فإن البرنامج هو تعبير عن حل مشاكل الواقع ومن ثم فهو تعبير عن "الاجتهاد السياسي"^(١) المتغير بطبيعته والمتطوّر من الواقع، وعبر عن برنامج "الرفاه" ما عرف باسم "النظام العادل" ووضع هذا النظام ومهندسه هو الدكتور "سليمان قرا أغولو" وهو استفاد من أطروحات وضعها أثنان من الرفاه هما الدكتور "عارف أوصوي" و"سليمان أقديمر"، وتالت مسودة "النظام العادل" موافقة "أربكان" عام ١٩٨٥ م، لكن "النظام العادل" لم يعرف علي نطاق واسع سوي في العام ١٩٩١ م أثناء حملة الانتخابات التي جرت في حريق ذلك العام^(٢).

أولاً: النظام العادل.. التشخيص:

١/١ - ينقسم برنامج "النظام العادل" الذي هو بالأساس تشخيص للأوضاع الاقتصادية وطرح حلول لها وفق رؤية "الرفاه" لجزئين الأول بعنوان "التشخيص.. الأسباب الحقيقية للأوضاع الحالية في تركيا" وفي هذا الجزء يتعرض للأوضاع الاقتصادية بقوله "الأسعار ترتفع باستمرار، ومع ارتفاعها يزداد الضيق"، "الملايين في كل مكان يقاسون الحرمان، فهم دون مستوى الفقر، طعامهم لا يزيد عن الخبز"، "الناس معظمهم في ضيق.. وحي في

(١) عن مفهوم الاجتهاد السياسي وتفسيره عن الاجتهاد الفقهي راجع كمال السعيد حبيب، الحركة الإسلامية من المواجهة إلى التراجع، القاهرة: مكتبة مدبري، ٢٠٠٢، ص ١٠٥ - ١٠٩، وقد نشرته الحياة للندوة بعنوان "الحركات الإسلامية وضرورة بناء تقاليد للاجتهاد السياسي".

(٢) محمد نور الدين، قبة وعمامة، مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركيا، م. س. د، ص ٦٠.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

المدن الكبرى في أطرافها طبقات معدمة تفتش عن غذائها في أكياس القمامة " البطالة في كل مكان " . . .

ألمانيا الغربية منذ ما يقرب من أربعين سنة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت غنياً ، الطرقي ، خطوط المواصلات ، خطوط المياه ، البيوت كلها تهدمت . . ولكن الألمان بنوا ذلك في أربعين سنة ، اليوم ألمانيا تأتي في رأس الدول الراقية . . فماذا فعلنا نحن في هذه الأربعين سنة ؟ مجرد أحزاب متكررة تحمل شعارات اليساريين والراسماليين تتناوب علي مقاعد الحكم ، تحكم السيلد بكل وسائل التفضيل والخداع . . لا نري إلا الفساد والإسراف علي الجانب الآخر حيث طبقة النصف في المائة من حزب السلطة وأزلامهم الذين زينوا لهم الإسراف ، إنهم الطبقة التي تقبض في كل الظروف وتعيش علي المال الحرام . . إنهم الذين يدفعون السلطة . . والسلطة بالمقابل تقدم لهم المنافع . . هذه الملايين لا تستحق هذه المعاناة فيلادنا من خير بلدان العالم^(١) .

٢ / ١ - أسباب هذا الضيق والاضطراب تتمثل فيما أطلق عليه " تشخيص

المرض " ويمثل في:

١ / ٢ / ١ - الأعراض:

١ / ٢ / ١ - سوء المعيشة: الغلاء وثقل المال .

(١) حزب الرفاه ، الأسباب الحقيقية للأوضاع الحالية في تركيا ، التشخيص ، الفترة: تركيا ، بدون تاريخ ، ص ١ - ٣ ، ومن بين الأشياء العريضة هنا فإني كنت حصلت علي مطبوعة " التشخيص " من بعض أعضاء الرفاه الذين قدموا إلي الفاعرة للحصول علي إجازة من الأجر وقيمت محفظاً به مئتين مئتي طوال هذه السنين منذ منتصف التسعينيات ، وحين ذهبت لتركيا وسألت عن برنامج الرفاه لم أجده لدي أعضاء حزب السعادة لأن مقولات ومحفوظات " الرفاه " كلها تمت مصادرتها بما في ذلك وثائقه بعد حكم المحكمة الدستورية بإغلاقه فكان يظل مصدراً نادراً لدي لا يمكن تعويضه .

- ١ / ٢ / ١ - الفقر .
- ١ / ٢ / ١ - الجوع .
- ١ / ٢ / ١ - السقوط .
- ١ / ٢ / ١ - البطالة .
- ١ / ٢ / ١ - الرشوة .
- ١ / ٢ / ١ - عدم تكافؤ الفرص .
- ١ / ٢ / ١ - التخلف .
- ١ / ٢ / ١ - عدم التوازن في توزيع الثروة .
- ١ / ٢ / ١ - الاستغلال .
- ١ / ٢ / ١ - الطبقات المسحوقة .
- ١ / ٢ / ١ - عدم الالتزام بالحق .
- ١ / ٢ / ١ - التضخم .
- ١ / ٢ / ١ - التردّي نحو الأسوأ .
- ١ / ٢ / ١ - الانحلال الخلقي^(١) .

١ / ٢ / ١ - التشخيص:

١ / ٢ / ١ - الربا:

فالنظام القائم في تركيا حالياً هو نظام ربوي رأسمالي . . وهو نوع من الاستعمار الحديث ، فمعظم الناس عندما يقومون بأي

(١) نفس المرجع ، ص ٤ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

مشروع يقترضون من البنك بالفائدة وهي عالية جدا وتضاف للمصاريف وعند بيع السلعة يتحملها الرجل الفقير .

٢/٢/١ - الضرائب المجحفة :

وفي تركيا نظام الضرائب غير عادل ، الضريبة يدفعها الرجل الفقير ، لأن الضريبة لا تحسب على الثروة وإنما على الدخل الذي يأتي من بيع السلعة التي يشتريها الرجل الفقير وهو يدفع ضمن ثمنها جزءاً من الضريبة .

٢/٢/١ - سك النقود بلا رصيد :

لا يكتفي هذا النظام بالربا الفاحش والضرائب التي يفرضها على المواطنين الفقراء بل إنه يعتمد على طباعة البنكنوت بدون رصيد ، وهذا يجعل النقود بلا قيمة ، وأسعار السلع ترتفع بنفس النسبة التي تطلع بها أوراق البنكنوت بدون رصيد ، ومن ثم فالنقود تسقط قيمتها بنفس النسبة والقدرة الشرائية للعملة تسقط أيضاً بنفس النسبة ، وهكذا ففي سبيل الديون والربا الخارجي ، تقصر الأمة مدخراتها وتفقد قيمة أموالها .

٢/٢/١ - كامبيو (المقايضة) (سعر التبادل) :

عندما يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الدولار مقابل الليرة التركية هذه العملية تخفض من قيمة المال الذي يملكه أي شخص ، والحكومات التي لا تمثل فكر الأمة تخضع لصندوق النقد الدولي وتجعل العملة الوطنية دائماً في انخفاض ، فأحد مكروبات هذا النظام الحاكم الذي يحق الناس هو "سعر التبادل" الذي تستجيب فيه الحكومات التابعة لأوامر صندوق النقد الدولي .

١/٢/٥ - القروض:

فالشعب مضطر لإبذاع مدخراته في البنوك . . والأقراض: البنوك تتحكم فيها بشكل كيفي لا تمنحها إلا لمجموعة صغيرة هي عادة من كبار التجار أو اليهود أو الذين يدعمون النظام ، وهذه الملايين التي يأخذونها من البنوك بدون حساب هي التي تراق علي طريق الإسراف والفساد والعلو في الأرض في الفنادق الضخمة والسهرات الماجنة ، سيما ومعظم هذه القروض لا تعاد إلى البنوك تحت أسباب متنوعة تتلخص كلها في سبب واحد إنهم بطانة النظام ، وتسجل هذه القروض بأنها "قروض مينة" يدفعها في آخر المطاف الفقراء^(١) .

١/٢/٦ - كيف يعمل النظام؟

الأهداف الرئيسية للنظام تتمثل في الآتي:

١/٢/٣ - تشغيل الناس كالعبيد .

١/٢/٣ - سلبهم كل ما يملكون .

١/٢/٣ - إعطاء كل هذه الإمكانيات لإسرائيل وأصحاب الشركات الكبرى (المولدينج) ومن يخدمون النظام وهم رجال النظام والفنادق الضخمة التي تعمل من أجل تخريب أخلاق الأمة مثل "نوادي العراة" والكازينوات .

١/٢/٣ - تخريب تركيا من الناحيتين المعنوية والمادية بمحاولة الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة . . وبذلك تصبح بلادنا بأخلاقياتها وتراثها وتاريخها دولة واحدة مع إسرائيل ، فهذا النظام المتسلط يشبه المضحخة

(١) نفس المرجع ، ص ٤ - ٧ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

التي تسلب الفقراء كل شيء وتضخه إلى إسرائيل وأصحاب الشركات وعمليات الإسراف و التخريب .

ويري الجزء المتصل بتشخيص المرض في الحالة التركية أن هناك أربعة مسارب لإنفاق الأموال التي تحصل عليها البنوك وهي:

إسرائيل التي تشارك البنوك الخارجية التي تمنح البنوك المحلية التركية المقروض في الفوائد العالية والتي تذهب سلاحاً يورد إليها ويساعدها على احتلال فلسطين والمسجد الأقصى وقتل أطفال المسلمين في فلسطين وكما احتلت 'لبنان' فهي تريد احتلال "قونية" وأرضروم "من أجل قيام" إسرائيل الكبرى"، وهدف الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة هو منح الأموال مباشرة لإسرائيل وليس عبر وسيط .

وأصحاب " أفولدينج " شركاء النظام في الفساد والإسراف .

والفوائد البنكية ففي عام ١٩٨٩م كان الدخل من الفوائد ٦٧% من مجموع الدخل العام بينما الملايين من أفراد الشعب لم تتجاوز دخولهم ٣٣% من الدخل العام ثم الضرائب^(١) .

وبعد عدة توضيحات لفكرة عمل ما أطلق عليه "النظام التقليدي" ينتهي إلى القول كيف يمكن تخليص البلد من هذا الظلم؟ الدستور ينص على تطبيق النظام الاقتصادي العادل . . المساواة . . المعاملة المتكافئة في الفرص للجميع ، منع الاستغلال وهذا موجود على الورق فقط أما الواقع فإن المواطن يعيش نظام استعباد وأزمات والسبب هي سيطرة الأحزاب التقليدية التي تؤمن جميعها بالربا

(١) نفس المرجع ، ص ٧ - ١٠ .

والضرائب التي تسحق المواطنين ولا يمكن الشفاء من أمراض هذه الأمة حتى نستأصل الأسباب والمخلص من هذه الأمراض هم أصحاب "النظرة الوطنية" والفلاح هو "حزب الرفاه"، هو الذي سيخلص الأمة من أمراضها واضطرابها، والتداوي سيكون بإقامة تركيا الكبرى وتحقيق النظام العادل الذي يتساوي أمامه المواطنون وتكافؤ فرصهم، ففي النظام الذي سيقمه "حزب الرفاه" لن يكون هناك ربا ولا ضرائب مجحفة، ستبقى قيمة النقد ثابتة ولن تطبع نقود بلا رصيد... حزب الرفاه سيسعى لإقامة السوق الإسلامية المشتركة التي تقوم فيه تركيا بدور الرائد^(١).

ثانيا - النظام الاقتصادي العادل.. العلاج:

٢ / ١ - في الكتاب الثاني من برنامج "حزب الرفاه" المعنون "النظام الاقتصادي العادل.. العلاج" يتحدث مرة أخرى عما أطلق عليه "نظام العبودية" في تركيا والذي يقف خلفه "الرأسمالية والصهيونية" باعتبارهما شكلا معاصرا للاستعمار... اليهود هم الذين يوجهون الرأسمالية العالمية، والرأسمالية المستغلة هي التي تحكم وتتحكم بالعالم... وفي تركيا الرأسمالية والصهيونية تؤيدان الأحزاب التقليدية وتؤمنان لهذه الأحزاب احتياجاتها ونتيجة لهذا التعاون والتعاقد... فإن تركيا ومنذ ٤٠ سنة تحكمها أحزاب تختلف بالاسم ولا تختلف ذرة في المحتوى، هذه الأحزاب كلها تسير حسب خطة صندوق النقد الدولي... وليست تركيا وحدها التي تعاني من الاستغلال بل ومعظم أقطار العالم الإسلامي، فالرأسمالية

(١) نفس المرجع، ٢٩ آخر صفحة في الكتاب، فترتيب صفحات الكتاب مضطربة وملحق بها رسوم توضيحية لبيان كيفية عمل النظام الاقتصادي التقليدي في تركيا.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والصهيونية تستغل جميع الدول الإسلامية ليس فقط في مجال الديون الخارجية بل وفي جميع الميادين في أجهزة الاتصالات وصناعة الأسلحة والصناعات الاستراتيجية والبثوث التجارية والقروض والتحويلات والوكالات ووكالات الأنباء ودور النشر وباختصار تختلف مجالات الحياة^(٢).

(٢) نجم الدين أربكان ، النظام الاقتصادي العادل ، العلاج ، انظر: حزب الرفاه ، ١٩٩١ - ١٩٩٢ ، ص ٥ - ٦ . وباللغة الانجليزية راجع:

Necmettin Erbakan, The Just System, Ankara, 1991, p. 5 - 6.

ويجب إن جميع الأحزاب التي تبني نفس الأفكار وتطبق نفس السياسة و تنتهي لنفس النتيجة ، ما الفرق بين حزب الوطن الأم وحزب العدالة وحزب الشعب؟ لا يوجد فرق علي الإطلاق . . هذه الأحزاب باستثناء "حزب الرفاه" كلها أحزاب ربوية . . حزب الرفاه سيعمل علي إقامة "تركيا الكبرى من جديد" . . تركيا التي يتمتع فيها المواطن بحقه كاملاً . . سيعمل "حزب الرفاه" علي تغيير المواد الدستورية التي تقرر الظلم ويحل محلها المواد التي تحمي المواطن وتعطيه حقه كاملاً وتعطي الفرصة المتساوية للناس أجمعين^(١) .

٣/٢ - الخواص الأساسية للنظام الاقتصادي العادل:

تقوم علي الحق بينما الباطل الذي تمثله الحضارة الغربية التي تقوم علي حضارة روما والحضارة الإغريقية المستمدة من الحضارة المصرية الفرعونية كان هناك خلل في مفهوم الحق والباطل متولد من أربعة أسباب:

١/٣/٢ - القوة .

٢/٣/٢ - الكثرة .

٣/٣/٢ - الامتياز .

٤/٣/٢ - المنفعة .

٤/٢ - أسباب الحق .

ومن الطبيعي أن هذه العوامل الأربعة ليست من أسباب الحق ولكنها من أسباب الباطل ، أما الحق فيتولد من أربعة أسباب:

١/٤/٢ - الحقوق الأساسية التي منحها الله سبحانه وتعالى بالتساوي

لجميع بني البشر وهي خمسة حقوق . . حق الحياة وحفظ النسل وحق التملك

(١) نفس المرجع ، من ١٢ - ١٣ .

وحفظ العقل وحماية العقيدة .

٢ / ٤ / ٢ - العمل .

٢ / ٤ / ٣ - التبادل عن تراض .

٢ / ٤ / ٤ - الحق الذي يؤمن العدالة .

٢ / ٥ - الحق والباطل في صراع علي مدار التاريخ ، والحضارة القائمة علي الباطل تتبني مبدأ القوة فوق كل شيء . أما الحضارة القائمة علي الحق فإنها تتبني مبدأ الحق فوق كل شيء . والحضارة الغربية القائمة علي أساس القوة الغاشمة منذ حوالي ٣٠٠ سنة هي المسيطرة علي الأوضاع العالمية لا يمكنها أن تؤمن سعادة الإنسان وكل ماتفرزه هو الظلم ، وهي أفرزت نظامين توأمين هما الرأسمالية والشيوعية وفي ظلها شقي الإنسان المبذآن يقومان علي نفس الأسس . . في كليهما القوة هي المبدأ .

وهذه الأنظمة هي بين طرفين . . القوة الغاشمة والإنسان المسحوق والفرق بينهما أن القوة في النظام الشيوعي هي قوة سياسية بينما القوة في النظام الرأسمالي هي قوة اقتصادية . . سقطت الشيوعية بعد أن ظلمت الإنسان لمدة سبعين عاماً . . والرأسمالية هي الأخرى ظلم الإنسان واستسقط في وقت قريب . . سبب عدم سقوطها مع الشيوعية هي الحلف المثلث الذي أقامته مع الصهيونية والأمبريالية مما جعلها أقوى وأثبت من الشيوعية نسبياً هذا بالرغم من أن كلا النظامين أساسهما باطل ولا يؤمن السعادة لبني البشر ، والإنسانية اليوم تبحث عن نظام يؤمن لها السعادة . . نظام يرفع الحق فوق القوة . . نظام عادل يرفع الحق فوق القوة ولا يسمح في أي وقت ونحت أي ظرف باستعباد الإنسان وهو نظام متكامل الأمور الإيجابية التي وفرتها الشيوعية أو الرأسمالية موجودة فيه أما السلبيات التي

جاءت بها الشيوعية أو الرأسمالية فإن النظام العادل برئ منها . فهو يجمع بين السوق الحرة والربح ولكنه يرفض الربا والاحتكار^(١) .

٦/٢ - أسس النظام الاقتصادي العادل:

يقوم النظام الاقتصادي العادل علي مجموعة من الأسس هي ٣١ أساساً منها ٣ أسس عامة و٧ متعلقة بالمال و٧ متعلقة بالقروض و٧ متعلقة بالضرائب و٧ أخرى لها علاقة بالتأمين الاجتماعي والشكل ص ٢٠ يوضح أسس النظام العادل .

٦ / ٢ - ١ - الأسس العامة لوظيفة الدولة هي إعداد الخطط للمناطق المختلفة وخططة عامة للدولة ككل والفعاليات الاقتصادية يسيرها الأفراد بحيث تكون الدولة مجرد مساعد لهم في فعاليتهم ، وبحيث يستطيع المواطن في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات أن يختار المشروع ذو الربح الجيد ويعمل به إما عن طريق الأفراد مباشرة أو الشركات أو الوقف والخدمات العامة التي تقدمها الدولة هي التأمين والتوجيه والتحكيم وتأمين الطاقة والماء والطرق والخدمات والصحة والتعليم وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات العامة ، والدولة مثل القاضي المحلف والمحاسب المحلف وظيفتها تأمين الخدمات ، فالدولة وظيفتها تأمين وتنظيم الخدمات التي تسهل للمواطن الأعمال الاقتصادية ، والمواطنون يسرون الفعاليات الاقتصادية في النظام العادل إما بأنفسهم أو شركاء في شركة أو مجموعة من خلال الوقف .

٦ / ٢ - ٢ - النظام العادل يضبط استهلاك وإنتاج الإنسان لكي لا يظلم أحد ، فيمكنه أن يستهلك ولكن بشرط عدم الإسراف ويقدر ما يستهلك يجب أن ينتج ولا يأكل ما ينتجه غيره .

(١) نفس المرجع ، ص ١٧ - ١٨ .

٢/٦/٣ - في النظام العادل النقد يساوي السلعة والربا ممنوع لأنه يعطي للمودع في البنك حقوقاً بدون إنتاج مقابل ، والنقود تساوي (العقار والمصنع والسلع الأخرى " المال المقنوم " والذهب والنقد الأجنبي) ، ويشرح أسس ثلاثة تتعلق بالنقود وهي: قاعدة التغير في الوقت المطلوب وقاعدة المساواة في التعامل مع الجميع وتثبيت السعر علي أساس قاعدة العرض والطلب ، ولكل فرد الحق في تحويل سلعته إلي نقد أو نقوده إلي سلعة والسعر في كل الأمكنة ولجميع الناس واحد وثابت علي أساس قاعدة العرض والطلب .

٢/٦/٤ - في النظام العادل توجد سبعة أنواع من القروض كلها بدون فوائد وكلها لا تسبب في التضخم وهي الشراكة ، والقروض مقابل حق مكتسب والقروض مقابل العمل والقروض مقابل الرهن والقروض مقابل الضرائب المدفوعة والقروض مقابل المشاريع والقروض مقابل سندات (السلم) أو الطلب التجاري ، وسندات السلم تحمل محل السندات التي يصدرها النظام الرأسمالي الربوي ، ويرى النظام العادل " أنه وفق هذه المنظومة يمكن القضاء علي الربا .

٢/٦/٥ - لا يحق للدولة بحجة أنها يجب أن تكون قوية أن تجمع الضرائب كسقيما اتفق من المواطنين ، فهي لا يجب أن تأخذ غير حقها ، ولا تأخذ إلا الضرائب التي تقابل الخدمات التي تؤديها من أجل زيادة الإنتاج ، مسألة حصول الدولة علي شتي أنواع الضرائب من المواطن بدون وجه حق لا مكان له في " النظام العادل " ، الدولة تريح بقدر ماتساعد والضرائب التي تحصل عليها الدولة هي: الضريبة مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة ، ومبدأ الضريبة الواحدة ، والضريبة تؤخذ من الإنتاج ومبدأ عدم أخذ لضرائب علي الدخل وبقدر ما يدفع الشخص أو المؤسسة من الضرائب فإنه يستحق بنفس النسبة مزيداً من خدمات الدولة ومبدأ الدفع حسب بيان ضريبي

ومبدأ الحصة التي تؤخذ من الإنتاج إنما يحددها الدستور .

٦/٦/٢ - النظام العادل يحقق السلام الاجتماعي عن طريق تأمين كل إنسان ، لا يدفع المواطن مالا مقابل التقاعد والتأمين وفي حالة التأمين والبطالة يحصل كل إنسان علي نسب محددة من الراتب ، الرواتب التي تدفع للعاطلين والمتقاعدين تدفع من الميزانية والتقاعد والتوقف عن العمل يتم حسب الطلب وفي كل وقت والمتقاعد يفقد حقه في القروض والراتب التقاعدي مرتبط بدرجة التقاعد في العمل وعمره وتحصيله .

٦/٦/٧ - يشير برنامج " النظام العادل " إلي المقارنه بينه وبين النظام الرأسمالي من ناحية السلام الاجتماعي فيقول من أولي واجبات الدولة أن يعيش الإنسان بشكل منسجم ومطمئن وهذا يتحقق من خلال التربية الروحية والمعنوية للإنسان^(١) مما يجعل الغني والفقير يلتقيان معاً علي رغبتهما في عمل الخير ويتحول اللقاء بينهما من صراع طريقي إلي رغبة في التعاون والتعايش أما في النظام الرأسمالي فإن الإنسان مخلوق لا يشبع ولا يكتفي وتعامله مادي بحث والقوة شعاره ولا مجال فيه للحديث عن العدالة الاجتماعية المجتمع قلق والإنسان مضطرب والوضع برمته قابل للانفجار ، وفي النظام الرأسمالي يحدد النسل ويقل عدد الشباب ويزيد عدد كبار السن والمتقاعدين وهو ما سينتهي بالنظام إلي الإفلاس .

٦/٢ - النظام العادل .. المنطلقات والأهداف:

٦/٧/٢ يعرض برنامج " النظام العادل " لما يمكن أن نطلق عليه " تدافع الحضارات " فمثل تعاقب الليل والنهار فإن نظام الحق الذي يؤمن السعادة

(١) نفس المرجع ، ص ٢٢ - ٤٤ حيث قمنا بتلخيص واف لأسس النظام الاقتصادي العادل كما أوضحها "أريكان" في كتاب النظام الاقتصادي العادل ، العلاج .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

لبي البشر يتلوه نظام الباطل الذي يسحق الإنسان ويزيد من صراع الطبقات ومنذ ثلاثة عصور يحكم البشرية نظام القوة وهو ما جعل الإنسانية والإنسان معا يتشوقون لبزوغ فجر النظام العادل الذي يتميز بالإنتاج وتستفيد منه كل الطبقات^(١).

(١) نفس المرجع ، ص ٤٤ - ٤٨ وهناك كتاب مهم في نفس السياق يجب الإشارة إليه وراجع: نجم الدين أريكان ، مستقبل حوار الحضارات بين الإسلام والغرب ، ترجمة مصطفى محمد الطحان ، الكويت: ٢٠٠٢ ، ط ١ ، ص ٣٤ - ٤٠ وبالإنجليزية يمكن مراجعة أحد المؤلفين المهمة لحركة الملي جوروغ: Omer Vehbi Hatipoglu, Islam Project Of Global Imperialism And Reflections, August, 2005, pp30 - 34.

وثيقة أخرى بالإنجليزية بعنوان:

Necmettin Erbakan, The Proposed Islam - West Dialogue And Its Future, August, 2005.

الفضل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

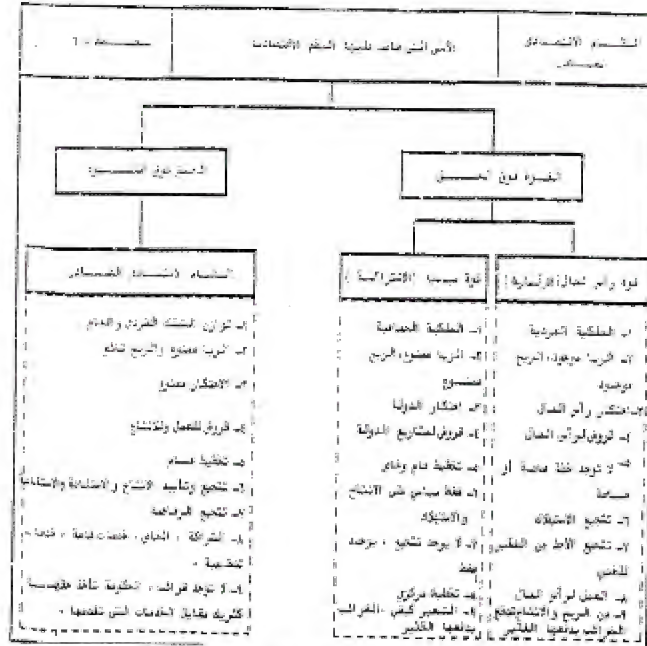
الفرق بين النظام العادل والنظم الاقتصادية الأخرى على مدار التاريخ

[illegible]

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

الذي يهدف حقوق الإنسان وسعادته .

الفرق بين النظام العادل والنظامين الرأسمالي والاشتراكي.

المصدر: النظام الاقتصادي العادل، ص ٥١.

وهو يبين كيف أن "النظام العادل" نظام مغاير ومختلف عن الرأسمالية والاشتراكية اللتين وإن بدتا مختلفتين فهما متماثلين ، فالنظام العادل يقوم

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

علي الحق ولا يفرق بين الناس والناس في ظلّه متعاونون لا متصارعون وهو في نفس الوقت نظام مبسط مفتوح ، سهل التطبيق ، يشجع الناس علي الإنتاج .

٣ / ٧ / ٢ - في حالة تطبيق " النظام العادل " فإن الأسعار ستخص ولن يكون هناك تضخم، لأن التضخم هو مرض النظام الاقتصادي الرأسمالي وسيزيد الإنتاج وتزول البطالة وتزداد الصادرات لأن الأسعار في الدولة التي تطبق النظام العادل ستكون أرخص من قرينتها في أي مكان آخر . ويمنع الخلل في توزيع الثروة القومية فهو يقيم السلام في نفس الإنسان وبين الإنسان وأخيه في المجتمع ككل . وهو يمنع الرشوة والفساد والتخلف عن طريق ترسيخ القيم المعنوية والتربوية .

٤ / ٧ / ٢ - يعالج " النظام العادل " الأمراض التي تنولد من النظام الرأسمالي وذلك عن طريق نظام عادل للدولة بدلاً من نظام العبودية الذي يقيمه النظام الرأسمالي وتحقيق نهضة سريعة علي مستوي الأمة وإيجاد الفريق المؤمن والإنسان الصالح في ظل النظام العلمي والديني والأخلاقي سينتج أفراداً للأمة علي العرفان ويتم الاهتمام بالإنتاج كما الاهتمام بالتربية المعنوية وعندها ستجد الأمة أبناءها المخلصين الحريصين كل الحرص علي نهضتها يأكلوا ولا يسرفوا . . يعملوا ويتعاونوا . . عملهم يقربهم من ربهم علي قاعدة يعبدون الله كأنهم يروته . . بهذا فقط يسدل الستار علي أنظمة الظلم وترتفع راية نظام الحق والعدل .

٥ / ٧ / ٢ - السوق الإسلامية المشتركة القائمة علي أساس " النظام العادل " والذي ستفيد منه تركيا والدول الإسلامية الأخرى ، فالعالم الإسلامي الممتد علي مساحات هامة وسكانه أكثر من ١,٥ مليار نسمة ويمتلك ثروات هائلة لو أقام سوقاً اقتصادية مشتركة ليت في البداية احتياجاته وستكون

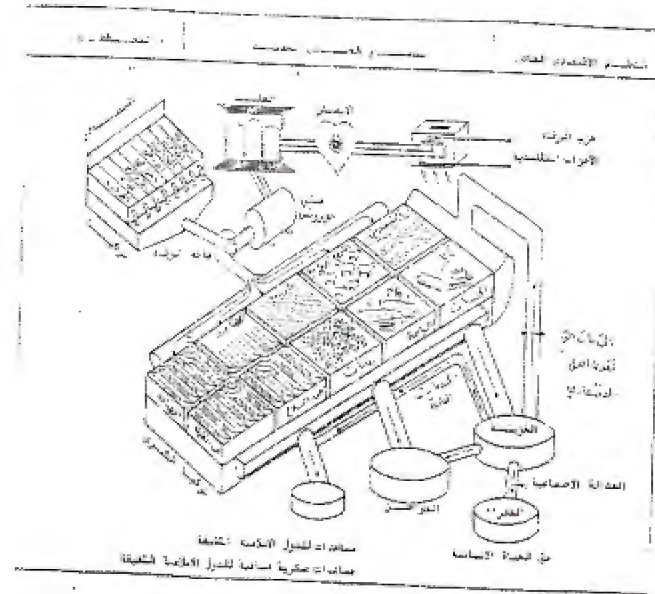
الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

وسيلة لنهضة كبيرة وشاملة تفوق كل تقدير ، والسوق الأوروبية المشتركة التي تهدف إلى أوروبا موحدة لديها خطآن هما: أن الأساس الثقافي لهذا التجمع هو الحضارة الرومانية التي قامت على الهيمنة والقوة ولن تنتج غير الظلم واعتماد التجمع الرأسمالي على التحكم وهو ما يعبر عن ساعات مؤقتة ستفجر في الوقت المناسب ، ومع أن النظام التقليدي في تركيا يعمل جاهداً للانضمام لهذه السوق تقرباً من قدس أقداسه في أوروبا فإن الشعب يريد العودة إلى أصالته ومبادئه الإيمانية بإقامة نظامه العادل وإقامة سوق إسلامية مشتركة^(١).

(١) نفس المرجع ، ص ٤٦ - ٥٧ وراجع أيضاً باللغة الإنجليزية:

Nacmettin Erbakan, Introduction To D - 8, August 2005, pp 20 - 25.

النظام العادل كسبيل لنهضة الأمة التركية

المصدر: النظام الاقتصادي العادل، ص ٥٨.

٨/٢ - يبين النظام العادل كيف أن مقدرات الأمة لن تفعل إلا علي يد مجموعة "مللي جوروش" المؤمنة . . وهذا الأمر سيحسمه صندوق الاقتراع ، وعند إقامة النظام العادل فإن الكوادر المؤمنة ستفعل من خلال محاضن العلم والإيمان - وليس كوادر صندوق النفذ الدولي - وهي ذاتها ستقيم النظام

الاقتصادي العادل عن طريق وضع خطة عامة ثم خطط صغيرة محلية واستراتيجية تنمية متكاملة ويبدأ بعد ذلك التنفيذ وفق ميزات تركيا والتي هي طاقة الإنسان المؤمن والمعادن والغابات والأرض والمراعي والأقاليم المتنوعة والمياه والجمال الطبيعي والإمكانات والمصانع . . وهذه الميزات سيحركها الكادر المؤمن إلي مشاريع وعطاء مثل التعدين والخدمات والاستثمار الحيواني والسياحة النظيفة والزراعة والغابات والصناعات الصغيرة والصناعات الحربية والصناعات الثقيلة .

هذه الطاقة وهذه المشاريع ستحول البلد إلي بلد مكتف ومقتدر وسيصبح الفرد سعيداً ومرفهاً ، وعندما تزيد الدولة من إمكانياتها فستزيد من عطائها في الخدمات العامة وخدمات التنظيم وتحقق العدالة الاجتماعية وعند قيام النظام العادل ستخلص تركيا من استعباد الإمبريالية والصهيونية ويدلاً من القتل السمان التي تمتص دماء الوطن والمواطن فإن العائدات ستحول إلي المواطن فيعني وإلي الدولة فتعني ، الديون الخارجية والقوائد المركبة مستتفي إلي غير رجعة وستحل محلها مساعدات تقدمها تركيا إلي الدول الشقيقة ، عمالنا الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين عامل ستعيد استقدامهم ليعملوا في تعمير وإغناء بلدهم بدلاً من خدمة الآخرين في وظائف يأنفون من القيام بها ، عندها لن تصدر تركيا عمالاً فقراء فقد أغني النظام العادل بفضل المواطنين والوطن^(١) .

المبحث الثالث :

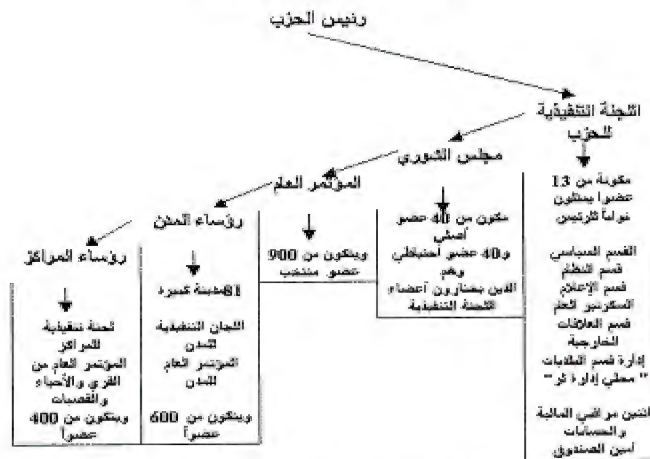
التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه

نحن أمام حزب كبير وجاهيري يعتمد خطاباً مدنياً وسياسياً ولكنه يحمل رؤية تغير شاملة يمكننا وصفها بالجدرية أو الراديكالية عبر أدوات سياسية ليست راديكالية أو جذرية ، حزب الرفاه يعمل في سياق النظام السياسي التركي ووفق قواعد اللعبة السياسية ولكنه يحمل رؤية لا تهدف فقط إلى تغير بعض جوانب الحياة وإنما لديه رؤية تغير شاملة لإعادة المجتمع وفق صيغة جديدة هي صيغة "المللي جوروش" عبر برنامج "النظام العادل" الذي هو أطروحة اقتصادية بالأساس تنطلق من أسس إسلامية مرجعيتها الفقه الإسلامي مثل مبدأ رفض الربا ، ورفض أن تكون النقود أداة غير محايدة في إدارة الاقتصاد وأن يكون قرض "السلم" - يفتح السلام بديلاً للقروض الربوية ، كما أن الجوانب التربوية المعنوية والأخلاقية والإنسان الصالح والفريق المؤمن هي الضمانات لتنفيذ برنامج "النظام العادل" ومن ثم فتح أمام حزب برنامج إسلامي ورواه التغييرية شاملة .

أولاً : الهيكل التنظيمي لحزب الرفاه :

المعلومات تشير إلى أن عدد أعضاء الرفاه المنتسبين إليه والمشاركين فيه يبلغون ٤ مليون نسمة ، وأشارت نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة له عام ١٩٩٥ م إلى أن أكثر من ٦ مليون صوت منحت له وكما هو معلوم فإن التواجد الحزبي للرفاه كان بين جميع الشرائح والمناطق للشعب التركي والتساؤل هنا يثور حول "التنظيم" الذي كان يدير هذا الحزب الكبير .

هيكل التنظيم الحزبي للرفاء

شكل يوضح الهيكل التنظيمي للرفاء تم تصميمه من قبل الباحث

وكما قال لنا أحد الناشطين في الحزب^(١) فإن تواجد "حزب الرفاء" القوي في كل تركيا جعلهم قادرين علي حماية الصناديق والعمليات الانتخابية حيث وضع منظمو الحزب هدفاً أمامهم وهو أن تكون عضوية الحزب ١٠ / ١ من أصوات كل صندوق، وأثناء الانتخابات كان يتابع الصندوق

(١) هذا الناشط هو حسن يمتاز وهو يتولي اليوم مسئولية نائب رئيس التنظيم في حزب السعادة وتبين له بفضل توضيحه لنا الهيكل التنظيمي لحزب الرفاء وهو ذكر لنا أن المؤتمر العام للحزب يكون تسعيف عدد نواب البرلمان، وعدد نواب البرلمان في فترة الرفاء كان ٤٥٠ تم صار ٥٥٠ وحزب السعادة اليوم له نفس الهيكل ولكن مؤخره العام ١١٠٠ عضو.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الواحد خمسة أعضاء من الحزب قائدهم يسمى "باش مشاهد" ومعاونوه يطلق عليهم "مشاهدين".

- للحزب جريدة يومية اسمها "اللي غازته" وهي التي تعبر عن "الفكر الملي" وكما سنري - فيما بعد فإنها تمثل أحد أهم مصادر تكوين الثقافة والوعي لدى المنتمين "لحزب الرفاه" إلي حد أن أحد مسؤولي التنظيم في الحزب ذكر لنا أنها إجبارية علي كل منتمي للحزب أن يقرأها ويتابع ما فيها من أفكار وتحليلات عن تركيا، وأصدر الحزب أيضاً جريدة "بني دور" أي "العهد الجديد" بمعنى التوجه الجديد للحركة الإسلامية في تركيا نحو التواجد السياسي عبر الطريق الديمقراطي ونربي في هذه الجريدة الكادر الأدبي الذي قاد الحركة الأدبية ذات التوجه الإسلامي في تركيا مثل "علي نار ومصطفى مياس أوغلو وحسن آق آي" وأصدر "مصطفى مياس أوغلو" مجلة أدبية بعنوان "سدیر" ثم حولية أدبية بعنوان "صفة"^(١) أراد بها بناء جيل أدبي علي مبادئ الملي جوروش "فالأدب والأدباء كانوا أحد أهم الأدوات التي عبرت عن مقاومة التيار الإسلامي للتيارات العلمانية

- "وقف الشباب الملي" Milli Genclik Vakifi وهذا الوقف يضم بين جنباته الشباب الذي يتبنى فكر "الملي جوروش" وهو ينظم رحلات وجولات ويقوم أتباعه بالمظاهرات، وكما قال لنا أحد المتتبعين للوقف فإن تركيا بها ٨١ جامعة منها ٦ في قبرص و١٥ جامعة خاصة ويوجد في جميع الجامعات ممثلين لوقف الشباب الملي باستثناء جامعتين أو ثلاثة والاتحادات الطلابية في الجامعات والثانويات تمثل فكر "الملي جوروش"^(٢) داخل ثلاثين

(١) محمد حرب، آليات الحركة الإسلامية في تركيا، السياسة الدولية، يناير ١٩٩٨، ج ١٣١، ص ١٣٣.

(٢) قمنا بزيارة مبنى وقف الشباب الملي في قوتية والتقينا الشباب من مستويات دراسية متعددة من الإعدادية والمتوسطة وحتى الجامعة حيث يتعلمون القرآن والفكر الملي ويعبرون عن وعي سياسي

منها وفي الثانويات يوجد وكذلك بين الفتيات والبنات ، وتنتشر مراكز الوقف في مدن عدة في تركيا أبرزها "قوتية" التي يوجد بها مبنى ضخيم لوقف الشباب المملّي "المتنشر بين جميع طلبة المدارس من الإعدادية وحتى الجامعة وله موقع علي الشبكة بعنوان www.spgencik.org.tr وهو اليوم يعبر عن حزب السعادة .

- الموسياد MUSIAD وهو اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال المسلمين المستقلين والرفاه هو الذي شكلها كتعبير عن الوجه الاقتصادي للحركة السياسية التي يمثلها "حزب الرفاه" خاصة وأن الجانب الاقتصادي مثل القلب والمركز من برنامج الحزب والذي أطلق عليه "النظام العادل" ، فالرفاه كسان يري أن التغيير الاقتصادي هو المقدمة لكل مشروعه التغييري الشامل والذي يعبر عنه "الملّي جوروش" ، والموسياد هو تعبير عن صعود رأس المال الإسلامي "في الحياة التركية مع أوائل الثمانينيات وهو تعبير عن التحول في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتركيا نحو اقتحام الإسلاميين لمراكز التأثير في الحياة التركية خاصة إذا علمنا أن جمعية رجال الأعمال والصناعة التركية (وكلاء الشركات العالمية) المعروفة باسم TUSIAD هي أحد أهم أجنحة التأثير علي صناعة القرار السياسي في تركيا^(١) بما تملكه من صحافة ووسائل

وإسلامي ثاقب . وهناك كتاب صغير مهم حصلنا عليه بكل وثيقة لتربية الشباب المملّي باللغة العربية راجع: مصطفى محمد الطحان ، دور الطالب المسلم في إعادة بناء الأمة ، مؤتمر الشباب المسلمين للتعاون الثقافي ، تركيا: بورصة ، أغسطس ٢٠٠٥ .

(١) تأسست جمعية رجال الصناعة والأعمال في تركيا TUSIAD في عام ١٩٧١ م من جانب بعض رجال الصناعة البارزين ويضعها مركز أبحاث نشط ولها علاقة وثيقة مع الحكومة ومراكز صناعة القرار ومع دوائر الأعمال الدولية ، وحتى عام ١٩٨٧ م اعتبرت أحد مصادر العون غير الرسمي للحكومة التركية في تحديد أهدافها الاقتصادية عن طريق الدراسات والتقارير بشأن الاقتصاد التركي ، ومنذ عام ١٩٨٧ م نظرت حكومة "أوزال" إلي تقاريرها بعين الشك وحديث خلاف بينها بسبب انتقاداتها الحادة للحكومة وراجع ، جلال معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية ، م . س . ط ، ص ١١٦ .

إعلام وعلاقات قوية مع العسكر والعلمانيين .

ومن ثم يمكن تصور أن "الموسياذ" هو تعبير عن محاولة تحجيم التأثير العلماني في مكونات صناعة القرار السياسي التركي ومحاولة إيجاد مساحة للفقوي الاقتصادية الإسلامية ويضم "الموسياذ" عشرة آلاف شركة إسلامية متنوعة النشاطات وعدد أعضائه ثلاثة آلاف عضو^(١) ، وعقد عام ١٩٩٧م مؤتمراً دولياً ومعرضاً تجارياً شارك فيه اقتصاديون ورجال أعمال وشركات من أكثر من خمسين دولة ، وله موقع علي الشبكة وعنوانه www.musiad.org.tr وهناك أيضاً "جمعية رجال الأعمال في الأناضول" أو "أسود الأناضول لاتحاد العمال ASKON" ولها موقع علي الشبكة بعنوان www.askon.org.tr وهي تجمع يعبر عن أكثر من ألف عضو يمثلون نقابات وشركات وتجمعات اقتصادية كبيرة في منطقة الأناضول ، وتستشر المعلومات إلى أن نقابة عمال اسطنبول ITO أصبحت بيد الإسلاميين في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية ناحية الإسلام.

- مركز للدراسات والأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ويطلق عليه ESAM ويقوم المركز بعمل دراسات وأبحاث وعمل ندوات وتقارير عن الأوضاع التي يهتم بها الحزب في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأحوال العالم وفي العلاقات الدولية .

- وسائل إعلام مرئية ومسموعة أهمها " القناة السابعة " قناة يدي " وهي تقدم خدمة إعلامية مرئية للشعب التركي في كل أنحاء تركيا وفق رؤي " حزب الرفاه " وهي تغطي أخبار الحزب واجتماعاته ولقاءاته مع الجماهير ،

(١) عن هذه الأعداد نفس المرجع ، ص ٢٩٠ . وأيضاً محمد حرب ، أليات الحركة الإسلامية في تركيا ، م . س . د ، ص ١٣٥ وهو يشير إلى ارتباطه بالاتحاد الدولي لرجال الأعمال المسلمين I.B.F الذي تأسس عام ١٩٩٥ في باكستان ثم انتقل إلى اسطنبول وارتبط بالموسياذ .

وتنابع بشكل عام أداءه ، واهتمت هذه القناة بتوصيل صوت "حزب الرفاه" إلى العالم العربي عن طريق بثها لنشرة في منتصف الليل تذيع أخبار تركيا للعالم العربي باللغة العربية ، وللحزب إذاعة أيضا اسمها "مرمرة" - إف - إم . وله قنوات تلفزيونية محلية مثل (KON TV) وقناة (SELAM TV) ^(١).

- حركة "المللي جوروش" للأتراك الموجودين خارج تركيا (دياسورا) الملي جوروش، وقد تأسست في ألمانيا منذ عام ١٩٧٤ م وقد فكر في تأسيسها أريكان" وقد بدأت بالتجمع حول الصلاة والاجتماع في مكان واحد ثم تأسست جمعية باسم "جمعية الأتراك لبناء وتعمير المساجد" ووفق المعلومات التي استقيناها من أحد أعضاء "المللي جوروش" في ألمانيا فهو يقدر أن عدد الأعضاء الذين يؤيدون "المللي جوروش" يبلغون نصف مليون (٥٠٠ ألف) منهم ٢٠ ألف يدفعون كل شهر ١٠ يورو "للملي جوروش"، ومركز التجمع الملي في مدينة "كولون" ومن بين هذا التجمع ١٥ ألف يحق لهم التصويت في تركيا، ومجمل من يصوت للرفاه ٣٠ ألف وهم يعملون لمدة شهر أو شهرين لصالح الحزب ، وحسب هذا المصدر فإن "المللي جوروش" تنشط في ١٥ منطقة بألمانيا وفي منطقتين بهولندا ، وفي منطقة واحدة بسويسرا ، ومنطقتين بالنمسا وبأربع مناطق بفرنسا ، ويحج من هؤلاء كل عام خمسة آلاف حاج ^(٢).

- مجموعة اتحادات للمهنيين مثل الاتحاد الحقوقيين واسمه "حودر" HUDER وقد أسسه "شوكت قازان" وزير العدل في حكومة "الرفاه" عام ١٩٩٦ م ،

(١) محمد حرب ، نفس المرجع - ص ١٣٤ .

(٢) هذه المعلومات استقيناها من أحد أعضاء "المللي جوروش" بألمانيا وسألته عن علاقتهم بالرفاه فأفادنا بهذه المعلومات بمقر حزب السعادة بأنقرة وهو وريث الرفاه . وهي معلومات أقرها قيادات الرفاه الموجودون .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

واتحاد المهندسين واسمه TEKDER ، واتحاد الأطباء والصحة واسمه SAGLIK DER وهناك "نقابة للعمال" - الاتحاد النقابي لحق العمل - اسمها HAK IS واسمها "ياسين خطيب أوغلو" وهي تأسست منذ حزب السلامة الوطني في بداية السبعينيات بلجنة عمالية واحدة ثم تطورت لتصبح نقابة عمالية كبيرة أصبحت ثاني أكبر نقابة عمالية في تركيا كلها إبان "حزب الرفاه" فالمصادر تشير إلى أن عدد المشتركين فيها يبلغ ١٦٠ ألف عضو معظمهم كانوا من أعضاء اتحاد النقابات التقدمية DISK ، وهناك أيضاً نقابة للموظفين تزيد الرفاه واسمها MEMUR - SEN^(١) .

نحن أمام حزب كبير وله تواجده الممتد والمتجذر في الحياة الاجتماعية والسياسية التركية ، وهو تعبير عن تواصل مستمر للوجود السياسي لحركة اجتماعية قائمة ومستمرة ولا تزال حتي هذه اللحظة يعبر عنها أحزاب سياسية متعددة في فترات مختلفة ، يحدث بينها انقطاع بسبب التدخلات العسكرية لكنها لا تذوي أو تختفي ، كما لا يمكن حتي لخصومها أن يتجاهلوها أو يستغنوا عنها بل إنها تمود كل مرة أكثر قوة وحيوية ، كما تشير نتائج الانتخابات وأداء الأحزاب المختلفة التي تعبر عن "اللي جوروش".

وربما يعطي وصف بعض المراقبين للانتخابات التركية النيابية التي جرت في ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٥ والتي وضعت "الرفاه" في قلب النظام السياسي بفوزه بأكثر عدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان - تصوراً عن حجم "حزب الرفاه" في الحياة السياسية التركية "كان" أربكان "ينتقل بطائرة هليكوبتر خاصة ليستحدث في مدينتين أو ثلاثه يومياً ، ومن الواضح أن الحزب لا يعاني من

(١) هذه المعلومات من مصادرنا في حزب السعادة ولكن بعضها منشور وراجع مثلاً: جلال معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات المريبة - التركية ، م ، ص ، ٥ ، ص ١١٣ .

مشاكل مالية ذلك أنه قاد واحدة من أقوى الحملات الانتخابية وأقام أكثر من ألف مركز انتخابي في كل منها جهاز كمبيوتر واحد علي الأقل يتضمن أسماء الناخبين وعنوانهم وأي معلومات يحتاجها المتطوعون والمتطوعات من أعضاء الحزب الذين بلغ تعدادهم ٩٠ ألف لا يتقاضون أجوراً لأن دوافعهم دينية وليست سياسية^(١).

ثانياً: بناء الكادر السياسي لحزب الرفاه:

لم تنشر أي معلومات بالعربية وربما بغيرها عن كيفية بناء الكادر السياسي في "حزب الرفاه"، وهي مسألة كانت حاضرة في وعي الباحث بقوة لذا نحريتها واستطعنا أن نتغلغل في الطريقة التي تتم بها التربية السياسية والدينية داخل أكبر حزب إسلامي ظهر إلي الوجود حتي اليوم.

ذكر لنا أحد أهم مسئولتي التدريب الثقافي في حزب الرفاه أن وسائل التثقيف للكادر السياسي تكون عبر الآتي:

١ - الملي جازيت وهذه (إخبار) يعين علي العضو المنتسب للحزب والذي في دور التكوين أن يطالعها وفيها صفحات دينية وأخلاقية وثقافية وإذا قرأها لمدة ثلاثة أشهر فهم ما يجري حوله، أوضاع تركيا ليست كأوضاع مصر، ومن ثم فهو لا يقرأ "معالم في الطريق" ولا يستطيع أن يفهمه، وإنما لابد من قراءة "الملي جازيت".

٢ - علم الحلال ويعني "معرفة النفس ما لها وما عليها"، فيتعلم الكادر منذ البداية العقائد الصحيحة "عشر كتيبات" وهي الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، وأحكامها وفرائضها بالتفصيل، الأخلاق، سيرة الرسول

(١) جمال خاشقجي، زعيم حزب الرفاه الإسلامي يغلط الأوراق التركية، الوسط، ع ٢٠٥ بتاريخ ١٩٩٦/١/١.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

صلى الله عليه وسلم "بالتفصيل" ، وفي كل بيت في تركي متدين أو غير متدين كتاب تعلم الحال ، وعلم الحال يعبر عن روح الثقافة التركية التي يغلب عليها الطابع العملي الحركي^(١) ، فهي تعبر عن روح الثقافة يشربها الناس بشكل عراقي صوفي ولكن لا يمكن تفسيرها .

إنها روح الدين والعقيدة والشخصية التركية. وهم يأخذون قوانين ومعرفة هذه القواعد من كتب الفقه الحنفي المعروفة مثل "بدائع الصنائع" وفتح القدير" ، فهذا ملخص لها ، ماهو حال المسلم وما يجب عليه إذا لم يقرأ هذا أولاً فإنه لا يمكنه فهم سيد قطب ولا غيره .

فنتحن ندرس مسائل الاستقراض والربا ماهو؟ ومامعناه؟ إنه اقتصاد ولكن من منظور الإسلام . وأشار لكتاب مهم يعتمدونه كمرجع معرفي مهم اسمه "رسائل العقائد" AKAI RISALELERI* وهي تعبر عن عقائد أهل السنة والجماعة من عهد الإمام الأعظم حتى عصرنا الحاضر" ويشمل هذا الكتاب الذي حصلنا علي نسخة منه والمكتوب باللغتين التركية والعربية علي عدد من المتون هي:

١ / ٢ - الفقه الأكبر للإمام الأعظم " أبي حنيفة النعمان" و "العقيدة الطحاوية" لأبي جعفر الطحاوي الحنفي ، وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي وكتاب السواد الأعظم أي أهل السنة والجماعة ، ورسالة في الإيمان جزء من العمل أم لا ومركب أم لا ، وعقائد النسفي "وقصيدة الأمالبي" وهي منظومة في العقيدة بطريقة المتون الشعرية ، والعقائد العضدية ، والقصيدة النونية ، وعقيدة الإيمان لحضرة إبراهيم حقي الأرسرومي الحسيني

(١) عن الثقافة التركية راجع كمال السعيد حبيب: الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النوبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية (١٢١١ - ١٩٠٨)، القاهرة: مديوني ، ٢٠٠٩ ، ط١ ، ص ٢٢٩ - ٢٣٧

(١٧٠٤ - ١٧٨٠) - وهو أحد علماء الدولة العثمانية والكتاب مكنوب بالعربية، وروضات الجنات في أصول الاعتقاد للإمام "محمد بن مير علي البركوي" وهو عالم عثماني، وجوهرة التوحيد المسمى "إنحاف المرید بجوهرة التوحيد" للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي، وهو متن منظوم شعراً، وكتاب المناهج لأبي منصور الأصفهاني، ثم كتاب "مناهج الإسلام في الحياة من الكتاب والسنة - الجزء المتصل بكتاب الإيمان وهو لعالم أزهري مصري، وهم يفضلون كتاب "إحياء علوم الدين" و"كيمياء السعادة" بالإضافة للكتب المترجمة من العالم الإسلامي^(١).

نحن أمام منهج تقليدي محكوم بصيغة العلماء القدامى لأهل السنة والجماعة وهذا المنهج يركز علي الانسباع وعدم الاندفاع، كما يركز علي الطاعة، والالتزام بالجماعة والبعد عن الشقاق والحصام، فالمرء لا يري نفسه أوداته مستقلة عن الجماعة التي ينتمي إليها، وقد يصيب البعض الدهشة إذا ذهبنا إلي أن الفكر السياسي للرفاه بصيغته التي وصفها أحد أهم المختصين في الشأن التركي بأنها تعبير عن "توليفة متنازة من القيم الإسلامية والقيم القومية في إطار منظور قومي تغلب عليه الصبغة الإسلامية"^(٢) هو انعكاس للعقائد التي عبرت عن السواد الأعظم وعن السنة والجماعة وعن التماهي مع المجموع والحفاظ علي الوحدة والأمن القومي بمفهومنا المعاصر، فهذه العقائد تعبر عن الطابع الإسلامي والقومي لحزب الرفاه الذي يري وحدة تركيا، تركيا الكبيرة، وتركيا التي يطيب عيشها وغيرها.

٣ - المحاضرات، وهذه ليست الزبدة ولكنها تغير أفكاراً، أنت لك وجهة نظر وغيرك له وجهة نظر وهذه مثل عصاف الذهن "للتدريب علي

(١) Ali Nar, Aka'id Risaleleri, Ankara, Mart, 1994.

(٢) جلال معوض، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية، م. س. - د. ص ١٠٤.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الفكر الجماعي ، وأنت تسمع وتأخذ ما يناسبك من بين الموضوعات مثلاً "تقريب الأخلاق في تركيا .. المسيمات والعلاج" ، ويجاض في هذه المحاضرات أسماء كبيرة في تخصصاتها مثل المتخصصين في الإلهيات من كليات الإلهيات والقوانين من القانونيين وأعضاء حزب الرفاه وهكذا ..

٤ - دورات في التربية والتعليم وهي تستمر يومين يشترك فيها ١٠٠ شاب وفي الدورة تناقش أمور مثل:

١/٤ - ماهو الاشتغال في الجامعة؟ وماهو "الملي جانشليك"؟ و "أسس الأساس" وهو يعطي لك جواب حول أسئلة لماذا نشغل؟ وبأي شيء نجتهد ونشتغل؟ ولأي شيء نشتغل؟ ﴿وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] وأسئلة مثل لماذا خلق الله العالم؟ ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا يمتحن الله الناس؟ وما الفرق بين الإنسان والمخلوقات الأخرى؟ وعلي أي شيء يمتحن الله الناس؟ وما الحق وما الباطل .. إلخ .

٥ - استطعنا الحصول علي نسخة من الكتاب المقرر لتكوين الرؤية الفكرية والسياسية للكادر السياسي في حزب الرفاه وعنوانه "حكومة العالم الخفية" وفي الكتاب تصور عن وجود حكومة خفية هي التي تدبر العالم وتهيمن عليه ، هذه الحكومة الخفية هي تعبير عن تحالف الاستعمار الغربي ومؤسساته الاقتصادية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها مع الصهيونية العالمية وإسرائيل وأن هذا التحالف وثيق الصلة بالقوي الداخلية المتحالفة والمترابطة معه وهي القوي التي يسميها الرفاه "القوي التقليدية" وهي الأحزاب السياسية غير الرفاه بكافة أطيافها اليمين واليسار معاً فلا فرق بينهما ، وجماعات الضغط المتحالفة مع النظام العلماني في الداخل مثل جمعيات رجال الأعمال (أصحاب التوكيلات الكبرى) والمؤسسة العسكرية

ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات العلمانية التي تعبر عن المصالح الغربية في تركيا .

٦ - في مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلف "السبب الحقيقي لما يحدث . . . هو وجود قوة خفية تحاول استغلال العالم واستعباده وتحويل الناس إلي خدم لها وهذه القوة الخفية بدأت وتوسعت منذ قرون عديدة ولها غاياتها ووسائلها وطرقها الخاصة في التنفيذ ، وهدفها الأساسي هو السيطرة علي العالم والتحكم فيه .

أي أن هذه القوة الخفية تحمل منذ قرون لتحريك الأحداث العالمية لما فيه مصلحتها وخدمة أهدافها السرية ، وهذه القوة الخفية تصنع مخططاتها لتحريك الأحداث وصولاً لتلك الأهداف السرية ، لمعرفة المعالم الخاصة لهذه المخططات السرية ينبغي إلقاء نظرة تشريحية للعالم الحالي . . فبدون التشريح لمكونات عالمنا لا يمكن تشخيص الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها . . لو قام أحدنا بشراء تذكرة طيران للسفر فإن ٩٪ من ثمن التذكرة يذهب إلي مايسمي "بهيئة الطيران والنقل الجوي العالمية" وإلا فإن النقل الجوي يصبح مستعذراً لأن الطائرة لن يسمح لها بالهبوط علي أرض أي مطار في العالم ، وهذه الهيئة العالمية مهما قيل عن اسمها أنها عالمية وتخدم النقل الجوي العالمي إلا أنها تابعة في الحقيقة إلي المنظومة السرية التي تريد التحكم في العالم كباقي المؤسسات والهيئات العالمية ، أي أنها تخدم أغراض حكومة العالم الخفية ، فمردودها المالي يذهب في نهاية المطاف إلي خزائن تلك الحكومات الخفية . . . والبنوك تأخذ ١ - ٥٪ من المال المحوّل وتذهب العمولة في نهاية المطاف إلي خزينة حكومة العالم الخفية ، وشركة "لويد" لتأمين البحري هي أحد أدوات حكومة العالم الخفية ، وهكذا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره . .

٧ - يجيب الكتاب قبل الخوض في حكومة العالم الخفية عن الأسئلة الأساسية أو أسئلة الأساس مثل ماذا تعني كلمة الحق والباطل؟ ولماذا خلقت هذه الكائنات؟ ولماذا خلق الإنسان؟ ولماذا يمتحن الله الإنسان في الدنيا؟ وكيف يتم اختبار الإنسان في هذه الدنيا؟ وكيف يتحقق الحقير والسعادة؟ وماهو الإسلام؟ وماهو القرآن؟ وماذا يعني أن يكون المرء مسلماً؟^(١)

٨ - ولاهية السؤال فإننا نورد مايجاب به كتاب " حكومة العالم الخفية " عند يقول "إن المسلم لغة تطلق علي من يعلن اتقياده وخضوعه لأوامر الله عز وجل ، وينبغي علي كل من يدخل الإسلام أن ينطق بالشهادتين خالصة من قلبه ، والشهادتان تعنيان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرب الخالق الأوحد وأن محمداً "صلي الله عليه وسلم" عبده وخاتم أنبيائه ومرسله ولكن معاني هاتين الشهادتين لا تفهم بوضوح إلا بعد معرفة كلمة "الإله" لغوياً وهي تعني "المستحق للعبودية وحده ، المستعان وحده ، الذي ينبغي رضاه وحده ، واضع القوانين ومنظم الحق والعدل .

وعلي هذا يكون الإنسان حين ينطق بالشهادتين كأنه يقول يارب آمنت بك رباً مستحق العبودية وحده وآمنت بك رباً يستعان بك وحده ، وآمنت بك رباً ينبغي رضاه وحده ، وآمنت بك رباً واضعاً للقوانين ومنظماً لقوانين الحق والعدل ، وأعاهدك علي أن أبذل ما في وسعي لجعل قوانينك وأحكامك هي السائدة علي وجه الأرض ، ولكن ماهي هذه القوانين والأحكام؟ والجواب هي الأحكام والقوانين التي دعا إليها وبلغها النبي محمد "صلي الله عليه وسلم" وهو الرسول المبعوث من الحق سبحانه وتعالى هداية البشر ، وهي القوانين والأحكام التي جاء بها أمين الوحي جبرائيل "عليه السلام وجعلت في كتاب

(١) حزب الرفاه ، حكومة العالم الخفية ، نسخة الكترونية غير منشورة تحت عنوان "ملا يعني أن يكون المرء مسلماً" ؟ .

واحد يدعي "القرآن الكريم".

هذا الكتاب يحتوي على جميع الأسس والقوانين التي تنظم حياة الناس اعتماداً على العدل والحق والخير، ويسلم من ينطق بالشهادتين أيضاً بهذا كل ما في وسعه لما فيه خير الحياة الدنيوية والأخروية، وسمى الله سبحانه الأمة التي تنطق بالشهادتين بالمسلمين ويميزهم عن باقي الأمم الأخرى التي وقعت أسري أهوائها.

فالصراع بين الحق والباطل هو في الحقيقة صراع بين المسلمين الذين يعملون من أجل إحقاق الحق وبين أولئك الذين يصنعون أهواءهم وورغباتهم ويعملون من أجل ترسيخ الباطل ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالزَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُا الْكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَخْشَوْا رَبَّكُمْ إِنَّمَا فَتَنَّاهُمْ وَمَنْ أَلْفَلَسَ بِالنَّفْسِ وَالتَّنَفُّسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ وَاللِّسَنِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى مَائِمَتِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُوَ آيَاتُهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٥﴾ وَلَنَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧].

فالقائس الإلهية المنظمة لحياة البشر هي الطريق الوحيد المؤدي إلى سعادتهم الأبدية، أما إذا حادت البشرية عن هذا الطريق فإن ذلك يكون مجلبة للظلم والظلام، وهذه هي معالم الصراع بين الحق والباطل منذ وجد آدم عليه السلام

وحتي قيام الساعة على هذه الأرض التي هي دار امتحان للإنسان^(١).

٩ - آداب المعاشرة والأخلاق وهي التعاليم التربوية في الإسلام وتوجيهاته الأخلاقية وهي التي يطلق عليها آداب السلوك والتزكية .

١٠ - مفاهيم الغرب وفلسفته وتطوره الحضاري وعلاقته مع العالم الإسلامي وعلاقته بإسرائيل والصهيونية والراسمالية والغزو الفكري .

١١ - خدمات " الملي جورووش " وإنجازاته وتغييره المجتمع نحو المفاهيم الصحيحة وتفصل لأربعة مناحي وهي: الحكومة والبرلمان والبلديات وفي منظمات المجتمع الأهلي .

١٢ - الموضوعات العامة وتناقش السياسة اليومية وكيف ننظر إلى المستقبل ، وسيفر الجديدة ، ودخول تركيا للاتحاد الأوروبي وتأثيره على تركيا ، وهذا يحدث في مراكز كثيرة ويتكرر كل أسبوع ، وهناك ما يعرف باسم " ضيافة القرآن " حيث يأتي المشايخ والأساتذة من المقرئين في العالم الإسلامي خاصة في رمضان ، وشارك فيها الملايين وفي مرة واحدة حضر ٣٠ ألف وهذا للتنشيط والتشجيع^(٢).

١٣ - أشار مسئول التحقيق في " حزب السعادة " والذي كان مسئولا عن التحقيق في " حزب الرفاه " إلى أن العقل التركي يرفض الضغط فهو يفكر بعمق وليس فوراً كما عند إخواننا العرب، فالتركي مثل الجمل لين وليس خشن يأتي من الدولة العثمانية تفكيره كبير والغرب يريد أن يغير نمط التفكير التركي العميق ليجعل منه تفكيراً فورياً عن طريق الإعلام والتربية ومن ثم يمزقه وبأكمله .

(١) نفس المرجع ، بدون ترقيم .

(٢) علمنا أن ضيافة القرآن لم تكن تحتل أيام الرفاه ولكنها حدثت مؤخراً كجزء من نشاط حزب السعادة الديني وهو تعبير في كل حال عن الفكر الملي وحركة الملي جورووش .

التركي يضع معني الدين والحلال في وعيه وتفكيره ويقول هذا أفعله للخير ، سبيل ، طريق ، مسجد ، وإذا تغير هذا فهو مهدد للشخصية التركية واستدل لي بمثل تركي يقول "Haydan Gelen Hu Ya Gider" ومعناه "أي مال يأتي من غير كسب يذهب لغير مستحقه".

وهو يعتبر أن تركيا دولة مهمة في الوعي الغربي ومسألة طرح فكر إسلامي يقول "إن الإسلام يحل المشكلات " هي مسألة كبيرة جدا ولا يمكن تفويتها بسهولة ، وهو يقول "إن أهم صفات التركي هي الإدارة والتنظيم ، والغرب يريد تحريب هذه الصفة لدينا كأتراك ونحن نقاومها ، التركي كان الرأس بالنسبة للعالم الإسلامي والغرب أخذه تحت الكتف (وخلص) .

١٤ - في لقاء لنا مع مستول الشباب في حزب السعادة عبر عن أن "حركة الملي جوروش" هي حركة تجديدية ولكنها تجدد في الجوانب المتغيرة والتي لا تتعارض مع الثوابت المحددة بالنص والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة ، وأي شخص أو منظمة ، وأي حزب لا يستطيع أن يتجاوز الأحكام الشرعية الثابتة ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤) .

وفي حضارتنا النص التجميع عليه قرر أشياء لا يجوز العدوان عليها بالتغيير ، وهذه هي الضرورات الخمس وفيما عدا الثوابت نعمل علي التجديد مستندين إلي التجربة التاريخية لفعل الصحابة والخلفاء والأئمة مآلك والشافعي والسلف الصالح ، والتجربة التاريخية ليومنا هذا ماهي المشاكل والحلول لعصرنا مثلا صندوق النقد الدولي ، الرأسمالية ، الشيوعية وغيرها ، والتجديد لا يكون ضد الثوابت .

إذن حزب الرفاه هو حزب سياسي مدني مستند إلى مرجعية إسلامية واضحة

يمكننا القول أنها تستند لفكر تقليدي محافظ في الجانب الديني ، ومن ثم فهو يزاوج بين الحداثة والتقليدية في سياق الفكر التركي العميق والذي يجعله كالجمل يصبر ويتحمل ولكنه يخطط ويدير لمشروعه التغييرى الذي ينطلق بلا جدال من المرجعية الإسلامية .

ثالثاً: حزب الرفاه وممارساته السياسية في الحكم:

تولى "حزب الرفاه" السلطة في تركيا في ٢٩ / ٦ / ١٩٩٦ م مؤتلفاً مع حزب الطريق الصحيح برئاسة "طانسو تشيلر" بعد ضغوط من العسكر لمنع "الرفاه" من الوصول إلى السلطة السياسية وهو ما خلق حالة فراغ سياسي في الدولة حتى تشكلت "حكومة يلماز" الائتلافية من حزبه الوطن الأم ANAP وحزب الطريق الصحيح DYP خلافاً للتقاليد والأعراف السياسية ونالت هذه الحكومة الهشة التي جاءت على أمتة رماح العسكر ثقة البرلمان التركي في ١٢ / ٣ / ١٩٩٦ م ولكنها سرعان ما انهارت باستقالة رئيسها في ٦ / ٦ / ١٩٩٦ م وذلك لأن "حزب الرفاه" تقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية في ١٠ / ٤ / ١٩٩٦ م يذكر فيها أن الحكومة لم تحصل على الأصوات الكافية لنفال ثقة البرلمان حسب الدستور ، وراجع "حزب الرفاه" المحكمة الدستورية بهذا الخصوص في ١٣ / ٤ / ١٩٩٦ م وفعلاً أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء التصويت على الثقة في الائتلاف الحكومي في ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ ونشر القرار في الجريدة الرسمية في ٦ / ٦ / ١٩٩٦ م أيدت فيها ما ذهب إليه حزب الرفاه "من أن الحكومة لم تحصل على الأصوات الكافية المقررة في الدستور لنيل ثقة البرلمان ، ووجد "يلماز" الفرصة سانحة فأعلن استقالته^(١) .

(١) لتفكيك الحكومة يجب على الائتلاف المخلول بذلك أن يحصل على ثقة ٢٧٦ نائباً من مجمل العدد الكلي لنواب البرلمان (٥٥٠ نائباً) ، ولكن ائتلاف حكومة يلماز لم يكن حصل على هذا العدد من النواب ولذا قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به "أربكان" في عدم دستورية تشكيلها

لم يكن هناك مقر من تكليف "عجم الدين أريكان" بتشكيل الحكومة حتي لاتتم الدعوة إلي انتخابات برلمانية جديدة سوف يحصل فيها "الرفاه" علي الأغلبية كما تشير مؤشرات الصعود التصويقي له فقد جرت انتخابات محلية فرعية في ٢/٦/١٩٩٦ حصل فيها الرفاه علي ٣٤% من الأصوات بينما تراجعت حظوظ كل من حزبي اليمين "الطريق القويم" والوطن الأم بنسبة ٤% ، وبعد مفاوضات استغرقت عشرين يوماً مع رؤساء الأحزاب السياسية تم التوصل إلي اتفاق بين "أريكان" و"طانسو تشيلر" زعيمة حزب "الطريق المستقيم" لتشكيل الحكومة الرابعة والخمسين في عصر الجمهورية التركية .

أي أن الظروف السياسية التي وصل فيها "الرفاه" إلي السلطة كانت في غاية التعقيد ، فهناك رفض من المؤسسات العلمانية لوصول حزب له توجهات إسلامية حقيقية وقوية ليقتحم القلعة من الداخل - والمقصود هنا القلعة العلمانية التي بناها "أتاتورك" وأحاطها - هو وعقله - بمؤسسات مثتالية كالأسوار حول المعصم تحول دون تعرض هذه القلعة للاقتحام من جانب الإسلاميين أعداء الجمهورية

للحكومة ، وكان "أريكان" نفسه قد قال عن حكومة يلماز الائتلافية والتي لم تستمر سوي أربعة أشهر أنها ولدت مية ، ومن قبل تشكيل حكومة يلماز الائتلافية مع تشيلر عدونه اللئود ، وكان "أريكان" قد حاول مرتين تشكيل حكومة باعتباره أكثر الأحزاب في البرلمان (٥٨١ صوتاً) ولكن ضغوط العسكر منعت الأحزاب اليمينية من التعاون معه ، وكانت حكومة يلماز الائتلافية قبل تشكيل الرفاه لحكومته الرابعة والخمسين تشكلت بين خصمين لدودين بضغوط من العسكر لمنع الرفاه من المجئ إلي السلطة . وراجع في كل هذه التفاصيل: كمال حوجه ، جريدة المستقلون ، لندن ، ١٩/٧/١٩٩٦ وأيضا محمد نور الدين ، قبة وعمامة ، م . س . د ، ص ٨٧ ، وجلال معوض ، صناعة القرار في تركيا ، م . س . د ، ص ٥٦ ، حيث يشير إلي أن "تشيلر" صرح أنها قدمت تنازلات لتشكيل الحكومة مع الوطن الأم من أجل قطع الطريق علي الرفاه الإسلامي للوصول إلي السلطة . ويوسف إبراهيم الجهماني ، حزب الرفاه ، عجم الدين أريكان ، الإسلام السياسي الجديد ، بدون بيانات نشر ، ص ٧٣ حيث يشير إلي أن ائتلاف حكومة يلماز الثالثة والخمسين حصل علي ٢٥٧ صوتا فقط ، ص ٧٣ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والعلمانية كما يري ممثلو "الأيديولوجية الكمالية"، وهناك حملة إعلامية قوية علي "حزب الرفاه" من الصحافة العلمانية وهناك حديث عن "انقلاب عسكري" وشيك، وهناك حديث عن الخطر الأصولي باعتباره الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي التركي من جانب المؤسسة العسكرية ورموزها.

رغم ذلك بدأ "حزب الرفاه" أكثر تمسكا بالدفاع عن المؤسسة والدستور والديمقراطية ومقاومة الفساد^(١).

ففي تصريح "لأحمد تكداال" نائب رئيس الحزب قال "إذا كانت تركيا تتمتع بالديمقراطية فلا يمكن تجاهل الرفاه بصفتها أكبر حزب سياسي يمثل في البرلمان"^(٢)، وفي صحيفة "ميللت" ذكر رئيس تحريرها "كونكور فيكي" أن مبادرة "الرفاه" إلي طرح قضية الانتهاكات المالية والقانونية ستزيد من شعبيته وتجعل منه في نظر الشعب المدافع الأقوي عن الديمقراطية والحريات العامة بعكس الأحزاب التقليدية التي تتستر علي هذه الانتهاكات حماية لنفسها

(١) عن الظروف المحيطة بتشكيل حكومة الرفاه الائتلافية راجع: يوسف إبراهيم الجهماني، حزب الرفاه، نجم الدين أريكان، م. م. ص. ٧٦ - ٨٤ وحزمة متنوعة من المقالات والأخبار مثلاً المسلمون، برغم تعصبات أريكان فإنه لا يزال يفرق بين الغرب، ١٩٩٦/٧/١٩، والعالم اليوم، مع صعود الأصولية في تركيا، واشنطن أفضل اليوم في العمل والحياة، تشيرلر تجدد دعوتها إلي ائتلاف علماني ولا تغفل الأتوب أمام اتفاق مع الرفاه، ١٩٩٦/٦/١٢، الشرق الأوسط، حمزة الحسن، تناظر الانقلاب والحرب، ١٩٩٦/٦/٢٢، م. والشرق الأوسط، انقلاب أبيض للقذافي العسكري ضد المفاهيم بين الرفاه وتشيرلر، ١٩٩٦/٦/٢٧ والشرق الأوسط، الصراع يشق بين دعاة الإجهاز علي الرفاه والمعادين باحصوله في الحكمسم التركي، والشرق الأوسط، دوائر يهودية وإسرائيلية تزي في الرفاه التركي ضماناً للعلمانية، والحياة تركيا حزب عيني مطرف يضع شروطاً لمخ الائتلاف الحكومي لفته ١٩٩٦/٧/٤ والحياة تركيا: التنافس علي أصوات القوم علي أشده عشية جلسة الثقة وبعضهم تلقى عروضاً سخية فيما عرف بسوق حقيقة للتواب حيث حصصت مبالغ تراوحت بين مليون إلي ٣٥ مليون دولار لتمويل الانتخابات.

(٢) الشرق الأوسط، ١٩٩٦/٦/١.

وأعوانها .

وفازت حكومة "أريكان" بثقة البرلمان بصعوبة بعد أن صوت حزب الوحدة الكبرى "ذو التوجهات الإسلامية" بزعامة "محسن يازجي أوغلو" مكرها حتى لا يقال أنه وقف عائقاً أمام وصول الإسلاميين إلى الحكم - لصالح الحكومة الائتلافية الجديدة^(١)، كما أن الحكومة الائتلافية جعلت من حزب "تشيلر" رقيباً علمانياً قوياً على حكومة "أريكان" بحيث لن يمكنه أن يطلق يده كما يريد في تنفيذ برنامجه، إذ كان عليه أن يحصل على موافقة تشيلر أولاً قبل أن يتخذ أي قرار كرئيس للحكومة، والذي يصدق في توزيع الحقائق الوزارية يلاحظ أن وزارات السيادة في يد حزب تشيلر^(٢) فهي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، ولحزبها وزارة الدفاع والداخلية ووزارة التعليم (التي حرص الرفاه عليها في ائتلافاته السابقة في السبعينيات) ووزارة الصناعة والتجارة بل وحتى وزارة الشؤون الدينية، أما الطاقة والمالية والتعدل والإسكان والمرافق فهي للرفاه والباقي وزراء دولة (١٠ للرفاه)، و(٩ لحزب

(١) فازت الحكومة الائتلافية بثقة ٢٧٨ صوتاً وهي أزيد بصوتين فقط من النسبة التي تتيح لها تشكيل الحكومة مقابل ٢٦٥ صوتاً معارفاً ومن هنا كانت أهمية الأصوات التي منحها حزب الوحدة الكبرى للائتلاف وعددها ثمانية مقاعد مع وعد له بتعديدين في الحكومة. وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت ولم يحضر أصلاً للتصويت الجنرال "دوجان جوريش" النائب الوحيد ذو الخلفية العسكرية في البرلمان التركي وهو ما أشار إلى ترقب المؤسسة العسكرية لتتقورات الجارية غير المرغوب فيها من جانبها وراجع أحمد السيد تركي، الأحزاب العلمانية في تركيا، السياسة الدولية، يناير ١٩٩٨، ع ١٣١ م. س. د، ص ١٤٩.

(٢) جلال معوض، صناعة القرار في تركيا، م. س. د، ص ٦٤ واتفق علي أن حوالي "أريكان" رئاسة الوزراء لمدة عامين تعقبه بعدها تشيلر لمدة العامين التاليين ويجري التحقق من مسيرة الائتلاف بعد عام بحيث لو حدثت صعوبات فإنه يمكن لتشيلر تولي رئاسة الوزراء بعد عام. كان "أريكان" مصراً على المشاركة في الحكومة والسلطة من أجل كسر المنوعات في السياسة التركية العلمانية والتي تحظر على الإسلاميين الاشتراك فيها بينما كان الجيل الأقل سناً يفضل الازدواج في الاشتراك في السلطة حتى لا يكتسب الرفاه بنارها وتقوم قيادة العلمانية التركية ويتم التركيز على التأسيس الاجتماعي بين الجماهير والناس لفترة أطول.

توزيع الحقائق الوزارية بين الرفاه RF والطريق القويم DYP^(١)

أهم الحقائق الوزارية	أعضاء الحكومة	الحزب
رئيس الوزراء	نجم الدين أربكان	الرفاه RF
نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية	تانسو تشيلر	الطريق الصحيح DYP
وزير الدفاع	تورهان تايان	الطريق الصحيح
وزير الداخلية	محمد اغار	الطريق الصحيح
وزير التعليم	محمد سجالام	الطريق الصحيح
وزير الصناعة والتجارة	يالكيم أريز	الطريق الصحيح
وزير الصحة	يلديرم آفتونا	الطريق الصحيح
وزير السياحة	بوهاتين يوسيل	الطريق الصحيح
وزير الأحياء	هاليث دغلي	الطريق الصحيح
وزير الطاقة والمصادر الطبيعية	رجائي قوطان	الرفاه
وزير المالية	عبد اللطيف شير	الرفاه
وزير العدل	شوكت قازان	الرفاه
وزير الإسكان والأشغال العامة	جودت إيهان	الرفاه
وزير الثقافة	إسماعيل كهرمان	الرفاه
وزير الزراعة	موسي دمرسي	الرفاه

(١) هذا الجدول تمنا بتوليفه من عدة مصادر هي جلال معوض ، صناعة القرار في تركيا و يوسف إبراهيم الجهماني ، حزب الرفاه ، نجم الدين أربكان ، الإسلام السياسي الجديد ولكنهما معاً لم يتضمنا معلومات مهمة عن كل الوزارات كما هي هنا وقد استعنا بالسيد حسن بتماز أحد قيادات حزب السعادة ، كان في زيارة للقاهرة لحضور مؤتمر لا للعنوان الأمريكي علي العراق وفلسطين في أواخر شهر مارس ٢٠٠٦ م .

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

وزير البيئة	زياد الدين توكار	الرفاه
وزير العمل	نسائي سليك	الرفاه
وزراء دولة	فهيم أداك	الرفاه

إننا أمام قلعة العلمانية التي تشعر بخطر الاختراق الإسلامي القادم ، وكان هناك اتفاق أن يتولي "أريكان" رئاسة الحكومة لمدة عامين يخلفه بعدها بالتبادل "تشيلر" ، ورغم هذه المخاطر فقد استطاعت حكومة "الرفاه" أن تثبت للأتواء والعواصف المحيطة بها علي النحو التالي:

١ - دشّن " الرفاه " برنامجاً اقتصادياً مهماً لإتقاذ البلاد من براثن الديون فميزانية الدولة كانت ٤٨ مليار دولار تم رفعها خلال ستة أشهر إلي ٥٣ مليار دولار ثم إلي ٧٨ مليار دولار قبل أن يغادر "الرفاه" السلطة ، واستطاع الرفاه " تخصيص عدد من البنوك والشركات للقطاع الخاص وأولها الهاتف التركي ، وهو ماوفر سيولة مالية كبيرة للدولة التي تخلصت من الخسائر التي كانت تستنزف من موارد الدولة وباعت الحكومة مايقارب من خمسين ألف دار حكومية يسكنها موظفون بأجور رمزية ، كما باعت تخصصات كبار الموظفين الذي اعتبرته ترفاً لا يمكن للدولة مثل تركيا أن تتحمله وتم تقليص النفقات والمصاريف والمدير الحكومي .

فقد تبين أن هناك مئات الآلاف من الموظفين الذين توجد في غرفهم تلفزيون وشرائط وفيديو فأمر "أريكان" ببيعها وتخويلها لخزانة الدولة ، ومنع مصروفات التهاني والإعلانات في المناسبات العامة والتي بلغت أرقاماً خيالية ، ومنع الزائد من السيارات وغيرها من النفقات التي لا معنى لها .

ومنع الاستدانة من الخارج وهو ماقلل الفوائد التي كانت نسبتها تصل إلي ١٥٠ ٪ وبينما كان مقرراً أن تدفع تركيا ٢٤ مليار دولار فوائد فإنها

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

حافظت علي ١٠ مليار دولار من هذه القيمة ، وتم توجيه قدرات الدولة الاقتصادية لصالح الطبقات الفقيرة من الحرفيين والموظفين والعمال والمتقاعدين وأصحاب الدخل الضعيف ورغم أن الدولة لم ترفع الضرائب فإنها زادت ما قيمته ٥ مليار دولار في ستة أشهر .

وتم توفير ميزانية متوازنة للبلاد في عام ١٩٩٦ لأول مرة منذ خمسين عاماً حيث تراجع العجز في الميزانية إلى الصفر ، وتم تسيير ميزانية معقولة للبلاد في شهري يناير وفبراير قبل ملاحقة الحزب من العسكر والمؤسسات القانونية وتم رفع رواتب الموظفين بما يتراوح بين ٥٠٪ و ١٣٥٪ اعتباراً من الشهر التالي لتولي "الرفاه" السلطة ، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب وإعفاء المزارعين من فوائد الديون وتأجيل المطالبة بديونهم والوعد بزيادة إضافية لرجال الأمن والقوات المسلحة والقضاة وأساتذة الجامعات لخطورة مهامهم وأهميتها .

ورفعت الدولة أسعار تذاكر الطيران الداخلي ، وفرضت الضريبة علي المتعاملين بالأوراق المالية وسندات الخزينة وقال "عبد الله جول" إن البنوك رجحت في العام الماضي ٤٥ مليار دولار ، وأنه للدولة أن تأخذ الثلث من هذه الأرباح ، وهيكلت القوائد في البنوك وهو مايشجع علي مقاومة التضخم ، وطالبت الحكومة الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته تجاه تركيا كدولة عضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي وهو مايعني حصولها علي ٦٠٠ مليون دولار . وتشير المعلومات إلي أن مستوي الخصخصة في الشهور التي تولى فيها "الرفاه" السلطة لم يحدث مثلها في العشر سنوات السابقة"^(١) .

(١) صباح الدين أوتشار ، أريكسان والسيار الإسلامي ، ترجمة الصفاقي أحمد ، القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٣ ، ط ١ ، حيث ذكر أكثر من ٣٥ إنجازا خدميا واقتصاديا إيجابيا للمواطنين ، من ٢٨٥ - ٢٩١ وأيضا: أورهان محمد علي ، قصة حزب الرفاه ، م . س . د ، ص ١١ وأيضا

٢ - أصدر وزير العدل " شوكت قازان " قراراً بإلغاء قرار وزير العدل السابق " محمد أغار " عن حزب الطريق القويم" والذي يقضي بمنع الزيارة الخاصة عن السجناء السياسيين. ومعاملتهم بقسوة وهو ما أدى إلي إضراب السجناء في ٥٤ سجنًا في أنحاء تركيا عن الطعام حتي الموت أو الاستجابة لمطالبهم بتوفير الحياة الإنسانية الكريمة لهم مع السماح لعوائلهم بزيارتهم .

وقال " شوكت قازان " إن السجناء هم إخواننا وأننا سوف نقوم بمعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم مع توفير المأكل والمأوي المريح والمطالعة في قاعاتهم التي يجب أن لا تضم أكثر من ١٠ أشخاص ، ورجاهم الوزير إنهاء إضرابهم عن الطعام والعودة للحياة الطبيعية ، وأنهى نصف المضربين في السجون إضرابهم ، ثم أنهى الباقيون جميعهم الإضراب بعد يومين ، ولأقت هذه الخطوة استحسن الجمعيات الحقوقية التركية واعتبرت أحد مصادر التفاؤل لدي الشعب بالتحياز الحكومة للفقراء والمستضعفين وأنها جادة في الوفاء ببرامجها^(١) .

٣ - إعادة المهجرين من المناطق الشرقية بسبب المواجهات العسكرية بين الجيش وحزب العمال الكردي PKK - إلي منازلهم بعد اتفاق بين " أربكان " وبين رئيس أركان الجيش وأعلن " أربكان " أن قائد الجيش تعهد بالحفاظ علي أمن المواطنين الذين يرغبون بالعودة إلي بيوتهم وتعهده " أربكان " بتحمل الدولة لتفقات ترميم المساكن التي تضررت بسبب المواجهات العسكرية في المنطقة .

وثيقة مازلا يعني فكر الأمة ؟ وهي صادرة عن حزب السعادة اليوم وتحدثت عن إنجازات حكومة الرفاه الرابعة والخمسين ، بتكون ترقيم للصفحات ، وفي النسخة الورقية التي حصلنا عليها راجع ص ١٢ - ١٨ .
(١) قرارات الحكومة التركية الجديدة ترفع من شعبية حزب الرفاه: الشرق الأوسط ، ١٦ / ٧ / ١٩٩٦ وعن السجن التركي الفظيع راجع محمد خليفة ، عن السجن التركي الملعون ، الحياة ، ٢٠ / ٨ / ١٩٩٦ .

ودعا "أريكان" إلى تدشين حملة التصنيع والاستثمار في المنطقة الشرقية من كبار رجال المال والصناعة، وهو ما يعني أن "الرفاه" كان يأمل في الاستمرار في السلطة لاستكمال مشاريعه الاجتماعية والصناعية التي تحقق الأمن والأمان للمواطنين وتزرع فتيل التوتر المناطقي والعرقي في تركيا مع الأكراد علي وجه الخصوص.

وضمنت الحكومة عددا من المنتمين للمناطق الشرقية في تركيا وغالبهم من وزراء الخدمات وكان هدف الحكومة من ذلك هو نوع الأسباب التي تقود الشباب الكردي إلى الاغتراف في صفوف حزب العمال الذي يقوده "عبد الله أوجلان".

وأعلن "أريكان" عن توفير ٩٠ ألف فرصة عمل شاغرة في تلك المناطق وقال أريكان "في هذا الصدد" أن الأوان لإعادة فتح القرى المهجورة لتحسن الأوضاع الأمنية" وقال "نريد أن يعيش الناس ويعملوا في مناطقهم" وذكر أحد المعلقين الأتراك معلقا علي خطط الرفاه لإعادة سكان المنطقة الشرقية إلى بلدانهم "الرفاه جاء إلى السلطة مدفعا بالطاقة، وهم حريصون علي عمل أشياء تزيد من شعبيتهم في الجنوب الشرقي، وهذا في حد ذاته يحسن الوضع مقارنة مع جمود الحكومة السابقة، وأيدت رابطة حقوق الإنسان المستقلة "الرفاه" في عزمه تحسين أوضاع هذه المناطق المهمشة والفقيرة^(١).

٤ - سعي "أريكان" إلى وضع أسس حل المشكلة الكردية وذلك بطرح خيار الحبل السلمي لها عن طريق التفاوض وتأسيساً علي مبدأ الأخوة الإسلامية "إنما المؤمنون أخوة" الذي وضعه برنامج الحزب "النظام العادل" فسعي إلى

(١) تركيا: أريكان يزور قونيا معقل الإسلاميين ويعهد بإعادة الشردين الأكراد إلى قراهم، الحياة، ١٣/٧/١٩٩٦ م. وأريكان يزور مناطق الأكراد لتشجيعهم علي عودة المهجرين إلى قراهم، ١٤/٧/١٩٩٦ ورئيس الوزراء التركي يتحرك لاحتواء حزب العمال الكردي، الشرق الأوسط ١٥/٧/١٩٩٦.

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

إقامة اتصالات غير مباشرة مع الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان" لإقناعه بإلقاء السلاح ووقف العمليات ضد الجيش التركي والتي تستنزف نصف ميزانية الدولة سنوياً، وحل المشكلة الكردية في سياق ديمقراطي بعيداً عن المواجهة العسكرية أو الانفصال.

وساند "أريكان" في توجهاته ١٢٦ من رجال الأعمال الأتراك الكبار الذين أبدوا استعدادهم لتأسيس شركات باستثمارات كبيرة لتنمية منطقة جنوب شرقي البلاد، واتصل "أريكان" في سبيل تحقيق السلام بمناطق الأكراد بالكاتب الكردي الإسلامي "إسماعيل تاجار" المتحدث باسم "لجنة السلام والأخوة والتضامن" التي تضم كافة النواب المسلمين للمنطقة الكردية، كما اتصل بمثقفين وأساتذة جامعات ومتخصصين في الشأن الكردي مثل البروفسور "دوغو أركيل".

وعبر الاتصالات غير المباشرة والتي دشنها الرفاه "مع" أوجلان "أهدي استعداداً للحل السلمي وقال "إنني مع الحل السلمي حتى من خلال الضوء الضعيف الأخضر الذي يبدو من خرم الإبرة"، وزار المعنويون بالحل السياسي لمشكلة الأكراد بموافقة وزير العدل الرفاهي "شوكت قازان" في السجن "مراد يوزلاق" رئيس حزب الديمقراطي الأحرار ومعه ٢٨ بتهمة التواطؤ مع "حزب العمال الكردي" وذلك لطرح صيغة ديمقراطية وسلمية وإنسانية للمشكلة الكردية المزمعة في تركيا^(١).

(١) أريكان بسدا اتصالات غير مباشرة مع أوجلان، الشرق الأوسط ١٩٩٦/٨/٥، وكما هو معلوم فإن المشكلة الكردية تأخذ بعداً عسكرياً متفاقماً منذ إعلان حزب العمال الكردي عام ١٩٨٤م بدء الكفاح المسلح ضد الدولة الكمالية والمطالبة باستقلال كردستان تركيا و تشير تقديرات القسمايا إلى نحو ٣٠ ألف قتيل و ١٠ مليار دولار سنوياً. وبعد حرب الخليج الثانية تزايدت المشكلة تفاقماً مع الحديث عن نواة لدولة كردية في العراق يمكن أن تهدد أمن تركيا خاصة إذا علمنا أن عدد الأكراد

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

٥ - دشنت حكومة " الرفاه " عدداً من المشاريع الكبيرة والعلاقة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمواصلات ، والمناطق الحرة ، وكانت تخطط لإنفاق ١٢٠ مليار دولار لتحقيق هدف "تركيا عظمى" وكانت الغرفة التجارية في " أنقرة " - وهي جهة محايدة نشرت دراسة اقتصادية أفادت أن حكومة " الرفاه " الرابعة والخمسين هي الأكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادية منذ عام ١٩٨٣ م وحتى عام ٢٠٠٢ م^(١).

الإنجاز الاقتصادي لحكومة الرفاه مقارناً بالحكومات التركية منذ عام ١٩٨٣ م

ترتيب النجاح	الحكومة	عدد النقاط
١ -	حكومة " نجم الدين أربكان " الرابعة والخمسين	٣٧
٢ -	حكومة يلدرم آق بلوط السابعة والأربعين	٣٩
٣ -	حكومة تورغوت أوزال " الخامسة والأربعين	٤٠
٤ -	حكومة تورغوت أوزال السادسة والأربعين	٥١
٥ -	حكومة سليمان ديميريل التاسعة والأربعين	٥٢
٦ -	حكومة مسعود يلماز الخامسة والخمسين	٥٣
٧ -	حكومة بولنت أجاويد السابعة والخمسين الأولى	٦١
٨ -	حكومة تانسو شيلر الخمسين	٧٥
٩ -	حكومة بولنت أجاويد السابعة والخمسين " كمال درويش "	٨١

في تركيا يبلغ حوالي ١٢ مليون نسمة وفق التقديرات الرسمية بينما تصل بها التقديرات غير الرسمية إلى ١٨ مليون -
(١) أربكان ، وثيقة ماذا يعني فكر الأمة ؟ نقلاً عنها الإنجازات الاقتصادية للرفاه والجدول المرفق . وقد تمكنت من الحصول على نسخة ورقية ، نجم الدين أربكان ، المؤتمر الكبير ٢٠٠٣ ، أنقرة ، بلغت : ص ١٣ - ١٨ .

المصدر: نجم الدين أربكان، المؤتمر الكبير ٢٠٠٣، حزب السعادة، ص ١٧

٦ - سعت حكومة " أربكان " إلى تحسين علاقاتها بالعالم العربي والإسلامي ومن هنا كان أول عمل قام به هو زيارة إيران وباكستان وأندونيسيا وماليزيا ومصر وليبيا ونيجيريا وذلك لتحقيق حلمه الكبير بإقامة "منظمة اتحاد الدول الإسلامية" و"منظمة الدول الإسلامية للتعاون الاقتصادي" و"منظمة الدول الإسلامية للتعاون الدفاعي" و"منظمة الدول الإسلامية للتعاون الثقافي".

وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومته الائتلافية أعلن رسمياً عن ميلاد رابطة الدول الإسلامية الثمانية (D8) في قصر "شيرخان" في اسطنبول بتاريخ ١٥ يوتية عام ١٩٩٧ م^(١)، وكان العلم الذي يمثل مجموعة الدول الثمانية الإسلامية يحتوي علي ستة نجوم تشير إلي ستة مبادئ وهي: لا للحرب نعم للسلام، لا للصراع نعم للحوار، لا للمعايير المزدوجة نعم للعادلة، لا للاستعمار نعم للتعاون، لا للاستكبار نعم للمساواة، نعم لحقوق الإنسان^(٢).

ويشكل عام فإن السياسة الخارجية التي يمثلها فكر " الملي جوروش " تعبر عن ضرورة زيادة ثقل تركيا في الدائرة الإسلامية، الدول العربية والقوقاز والبلقان وبقية الدول الإسلامية وتطوير التعاون معها

(١) هذه الدول هي تركيا ومصر وباكستان وإيران وبنغلاديش ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل حواراتنا مع قادة الرفاه كان الحديث عن تأسيس سياسة خارجية تستند إلى التواجد مع العالم الإسلامي انطلاقاً من مفهوم الأمة الإسلامية عن طريق الأمم المتحدة الإسلامية والسوق الإسلامية المشتركة والجيش الإسلامي المشترك ومشروع العملة الإسلامية المشتركة "الدينار الإسلامي" ومنظمة الدول الإسلامية للتعاون الثقافي مثلاً حواراتنا مع شوكت قازان وزير العدل التركي في حكومة الرفاه حيث أشار إلى أهمية ذلك.

(٢) نجم الدين أربكان، وشيقة مناقشة يعني فكر الأمة؟ م. س. د. ص ٣٨ وهي الكلمة التي ألقاها نجم الدين أربكان في المؤتمر الأول الكبير لحزب السعادة عام ٢٠٠٣ وكانت بعنوان ماذا يعني فكر الأمة واستطلعنا الحضور عليها مكتوبة بالإضافة إلى النسخة الإلكترونية.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وخاصة دول الجوار (سوريا وإيران) ، وذلك في مواجهة الرؤية الأتاتوركية العلمانية التي تعتمد على تعزيز العلاقات مع الغرب وإسرائيل الذي يرفضها "أربكان" رفضاً مطلقاً منذ تأسيسه لأول حزب له وهو حزب النظام^(١).

ومع مجيء "أربكان" إلى السلطة فإن التوجه التركي ناحية العالم العربي والإسلامي قد وجد نفسه موطناً قوياً في السياسة الخارجية التركية التي ظلت احتكازاً للتوجهات الغربية المراهنة على العالم الغربي^(٢) ووفق استطلاع للرأي أجرته وكالة المعلومات الأمريكية سنة ١٩٩٦ م أفاد ٤٧٪ من العينة أنهم يعتبرون تركيا جزءاً من المجموعة الإسلامية و ٢٧٪ اعتبروها جزءاً من أوروبا و ١٥٪ يقولون بالهويتين معاً^(٣).

٧ - وقعت حكومة "أربكان" الائتلافية على معاهدة عسكرية مع إسرائيل بشأن تجديد وتصلح طائرات F14 وإجراء مناورات عسكرية مشتركة وكان ذلك بضغط أمريكي حيث رفضت "أمريكا" تزويد تركيا بقطع غيار الطائرات إلا عن طريق التفاوض مع إسرائيل ، وكانت الوزارتان اللتان قامتتا بتدشين هذا الاتفاق هما وزارة الدفاع والخارجية من نصيب الحزب العلماني المشارك في الائتلاف .

ولم يكن يوسع "أربكان" أن يفعل شيئاً حسب البروتوكول الموقع بين

(١) وعن السياسة الخارجية للرفاء ورفضه المطلق لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وموقفه الخاد من إسرائيل و أمريكا والغرب راجع محمد نور الدين : قبة وصناعة ، م . س . ذ ، ص ٧٦ - ٨٣ .

(٢) غورشيدي دلي ، تركيا وقضايا السياسة الخارجية التركية ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٩٩ م ، نسخة إلكترونية حيث يشير إلى أن قنات واسعة من التخبئة الفكرية والسياسية والعسكرية في المجتمع التركي ترى أن الاتحاد نحو المنطقة العربية لا يجب أن يقتصر على ما تحدده الاستراتيجية الغربية لأن ذلك يضعف الدور التركي ولا يقويه ويجعله تابعاً وعميلاً ، ص ٢٠ .

(٣) نفس المرجع ، ص ١٥ .

الحزبين ، كما أن المؤسسة العسكرية القوية كانت تدعم مثل هذا الاتفاق ومن ثم لم يكن بإمكان "الرفاه" أن يعترض أو يوقف الاتفاق^(١).

ولإجراحي "الرفاه" عمد العسكر إلي تدشين سلسلة من الاتفاقات مع إسرائيل عسكرية واقتصادية بل إن وزير الدفاع التركي "تورهان تايان" ذكر أن اتفاق التدريب العسكري بين تركيا وإسرائيل يحظى بدعم "أربكان" وأعضاء حزب "الرفاه" في البرلمان ، حين زار وزير الخارجية الإسرائيلي "ديفيد ليفي" أنقرة في إبريل عام ١٩٩٧م أرغم "أربكان" علي مقابلته ولكنه لم يناقشه في موضوع زيارته ، وإنما تطرق لتذكيره بأهمية القدس للعالم الإسلامي ، و وضعت خطة من وراء ظهره أسمها "تقدير المخاطر" لتقدير المخاطر المحتملة من سوريا وإيران ضد تركيا وإسرائيل^(٢).

ومثل تدافع قيادات الجيش التركي تجاه اتفاقيات التعاون العسكري مع إسرائيل والتوقيع عليها دون علم "أربكان" أو بعلمه وصمته نوعاً من الضغط عليه وإخراجه أمام قواعد حزبه ، و كان ذلك أحد الأسباب المهمة للتساؤل في الشارع التركي خاصة من الاتجاهات الإسلامية المتعددة التي يزخر بها الواقع الإسلامي ، كما كانت أحد نقاط الضعف المهمة التي أثارها الإسلاميون المختلفون مع توجهات حزب الرفاه .

(١) أورهان محمد علي ، قصة حزب الرفاه ، م . د ، ص ١٢ وهو المشار إلي أن حكومة تيلير الثانية والخمسين هي التي وقعت معاهدة التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا ، وتصبأت أمريكا فتح التوقيع علي تجديد وإصلاح هذه الطائرات في عهد حكومة الرفاه الائتلافية لفلويت صورة الرفاه ، ولكن قيادتها في حزب السعادة كيان في الرفاه أكد لي أن "أربكان" نفسه لم يوقع علي أي معاهدات مع الكيان الصهيوني ، ويشير إبراهيم الجهماني إلي أن "أربكان" عبر عن انتعاشه الشديد عن العلاقات بين تركيا والدولة العبرية واعتبر أن لإسرائيل أطماعاً توسعية في تركيا ، ص ٩١ .

(٢) رضا هلال ، السيف والطلال ، تركيا من ألبورتك إلي أربكان ، م . د ، ص ١٧٩ - ١٨٣ وهو أورد دودا لعبد الله جنول حول العلاقة مع إسرائيل يؤكد ما ذكر من أن الاتفاقية وقعت قبل حين الرفاه ، وتخلي أمريكا عن التعاون مع تركيا إلا عن طريق إسرائيل

لكن "أربكان" حاول قدر جهده أن يضع الفرامل في طريق العلاقات التركية - الإسرائيلية بتأجيل توقيع الاتفاق مع تل أبيب بشأن التعاون بين الصناعات الأمنية بين البلدين ، ورفض طلباً لرئيس الوزراء الصهيوني "نتنياهو" للقاء به ، ولم يرد علي رسالة التهينة التي بعث بها إليه بمناسبة تنصيبه رئيساً للوزراء . وبدأ "أربكان" يبت خطباً سياسياً جديداً في الأوساط السياسية والعسكرية التركية حول إسرائيل ودورها السليبي في استقرار الشرق الأوسط وأنها أساس عدم الاستقرار في المنطقة^(١).

وبشكل عام فإن " الرفاه " في سياسته الخارجية مثل إرادة تركية جديدة لوصل ماقطعه العلمانيون مع العالم العربي خاصة والإسلامي عامة بحيث تكون تركيا كدولة مسلمة إضافة لمجمل قوة العالم العربي والإسلامي وليست خصماً منه .

٨ - لم تستطع الدوائر العلمانية في تركيا استمرار تحمل " أربكان " كرئيس وزراء لحزب ذي توجه إسلامي ومن هنا لجأت قيادات العسكر إلي مؤسسات النظام العلماني الذي يجعل من العسكر هم أصحاب اليد الطولي في النظام رغم أنهم وفق الدستور التركي ممنوعون من ممارسة السياسة .

وبحجة أن " السرفاه " والأصوليين وفق تعبير العسكريين تغلبوا في مؤسسات الدولة بما يهدد التوجه العلماني لها فإنهم قرروا عمل انقلاب مؤسسي أو عصري أو ما يمكن أن نطلق عليه " الانقلاب اللطيف " أو كما يعرف في الأدبيات التركية " بانقلاب ما بعد الحداثة " ، حيث اجتمع مجلس الأمن القومي التركي الذي يتكون من رئيس الأركان وقيادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة التركية وقرر رفع مذكرة إلي رئاسة الوزراء بتوصيات ١٨ لا بد للحكومة من تنفيذها وهذه التوصيات تصبح ملزمة للحكومة إذا

(١) باسمر الزعائرة ، قراءة في إجابات أربكان علي امتحانه الأول ، الحياة ٣٠/٨/١٩٩٩ .

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

وافقت الأغلبية عليها حضر هذا الاجتماع "سليمان ديميريل" رئيس الدولة ، و"نجيم الدين أربكان" رئيس الوزراء ومساعدته "طانسو تشيلر" وهي وزيرة الخارجية ، ووزير الدفاع والداخلية ورئيس الأركان والقادة الأربعة في الجيش ورئيس المخابرات العامة ، وتمت الموافقة علي التوصيات من الجميع ما عدا "أربكان" ومن ثم تم اتخاذ القرار وعلي الحكومة أن تقوم بتنفيذه^(١). ظل "أربكان" لا يوقع علي القرار لمدة خمسة أيام زار فيها رؤساء الأحزاب طالباً منهم العون والوقوف معه حماية للديموقراطية التركية من تدخل الجيش والضغط علي الحكومة ولكن لم يستجب لدعوته أحد منهم ، فكل الأحزاب اعتبرت أن "الرفاه" في المصيدة الآن ولا بد من الإجهاز عليه^(٢).

واضطر "أربكان" إلي التوقيع موضعاً أمام قواعد حزبه والقوي الاجتماعية المساندة له أمسا مسألة بروتوكولية وأن أمر سن القوانين والتشريع هو بيد "البرلمان" وأن الحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان^(٣) ، ولكن قوة الدولة التركية بمؤسساتها العلمانية لا يمكن مقاومتها ، وهنا لا بد من الإشارة إلي

(١) عن التفصيلات راجع: جلال معوض ، صناعة القرار في تركيا ، م . د . س . د ، ص ٧٢ وما بعدها ورضا هلال ، السيف والجلال ، م . د ، ص ١٩٣ وما بعدها وطارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، ص ١٣٠ ١٣١ .

(٢) وهذه أحد مكامن الضعف في الديمقراطية التركية المرتبة لضغوط العسكر والمؤسسات العلمانية التي فسدت مبادئ الدولة التركية ، وأحد المشكلات المهمة للنظام الحزبي في تركيا تتمثل في أنه صنيعة العسكر فهم صانعوه ومن ثم يتحكمون فيه ، والمحاولات المتعددة للأحزاب العلمانية للتخلص من ضغوط العسكر لم تنجح كما حدث مع وزارة "يلماز" الخامسة والخمسين والتي رفضت لمطالب العسكر في خلطهم بخاربة الإسلاميين .

(٣) كان "أربكان" هنا يحاول استعادة الأرض التي اغتصبها العسكر من المؤسسات السياسية التركية ، فالحكومة كما هو في أي ديموقراطية مسئولة أمام البرلمان وليست أمام أي جهة أخرى علي التوصيات وتصحيح أوامر لا يمكن عصيانها ، ومن هنا ففكرة الصراع بين الإسلاميين والعسكر هو في الواقع صراع حول الدولة ومشروعيتها وطريقة إدارتها بحيث يعود العسكر إلي وضعهم الطبيعي الذي يقرره لهم الدستور بعدم التدخل في السياسة وكما أراد "اتاتورك" نفسه وليست فقط مجرد صراع إسلامي - علماني .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الاجراءات التي طلبها "مجلس الأمن القومي" من الحكومة فهي تبين طبيعة الصراع علي القضايا والأفكار في المجتمع التركي وتمثل عمق أزمة الهوية وتحاذيها بين التيار العلماني الذي يمثله العسكر والمشاركين في الائتلاف مع "أربكان" وبين توجهات أربكان "الإسلامية هذه الاجراءات هي:

١ / ٨ - إن مبدأ العلمانية المنصوص عليه في المادة الرابعة من الدستور والذي يعتبر من المبادئ التي استقرت في دستور الجمهورية ، يجب أن يحمي بكل دقة وعناية وخصوصية ، ويجب أن يطبق دون أي تعديل أو تمييز في القوانين الموضوعية لحماية وإذا ما تبين أن القوانين الموجودة غير كافية عند التطبيق فيجب أن تجري تنظيمات جديدة بهذا الصدد .

٢ / ٨ - إن بيوت الأسكان المرتبطة بالطرق الصوفية والأوقاف والمدارس يجب أن يتم انتقالها إلي إشراف وزارة التعليم القومي وفقاً لقانون "توحيد التدريس" وأن توضع تحت رقابة التنظيمات المختصة في الدولة .

٣ / ٨ - ومن أجل شحن أدمغة الأجيال الشابة مسبقاً يجب الوطن والأمة وأتاتورك والجمهورية ومن أجل تعليمهم الحقائق المجردة بهدف التعرف علي وسائل النظم الحضارية المعاصرة للأمة التركية ومن أجل حماية هذه الأجيال من تأثير شي التيارات المتصارعة يجب اتخاذ التدابير التالية:

أ- يجب أن يتم تطبيق نظام التعليم الموحد في ثمان سنوات في كل ربوع الوطن وأن يكون هذا ملزماً وإلزامياً .

ب- يجب أن تتخذ كافة التدابير التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإظهار وإبداء السيطرة والمسئولية والفاعلية لوزارة التعليم القومي علي دورات ومجموعات تحفيظ القرآن والتي سيستمر فيها الصبيان الذين أمموا التعليم الأساسي وأن يكون ذلك رهناً برغبة أسرة الصبي ذاتها .

٨ / ٤ - إن مؤسساتنا التعليمية القومية المنوط بها تنشئة رجال الدين التنويريين والمتعلمين بالنظام الجمهوري والمبادئ والانتقاليات الكمالية يجب أن تقلل مرتبطة بنظام وروح الاحتياجات المنبثقة عن أصل قانون "توحيد التدريس .

٨ / ٥ - إن المنشآت الدينية التي تشيد في ربوع الوطن المختلفة يجب ألا تقام كموضوع استثمار سياسي وهي موضوع على الأجندة بهدف توصيل رسائل معينة لأوساط محدودة ، وإذا ما كانت هناك حاجة ملحة لئلا هذه المنشآت فعلي رئاسة الشؤون الدينية أن تدرس ذلك وتدققه وأن يتم التعاون مع الإدارات المحلية في تحقيقها وتنفيذها .

٨ / ٦ - إن الطرق الصوفية التي منع وجودها أصلاً بنص القانون رقم ٦٧٧ والتي تم توضيح وشرح كافة عناصرها المتعلقة بهذا الموضوع يجب أن تمتنع كافة أنشطتها . . . وأن يتم الحيلولة دون زعزعة النظام القانوني والاجتماعي والسياسي للمجتمع الديمقراطي .

٨ / ٧ - إن بعض الأوساط ذات الفعاليات الرجعية حاولت أن تظهر أن القوات المسلحة قد انشغلت بالأمور الدينية مستغلة موضوع خروج بعض الأشخاص من القوات المسلحة التركية لأسباب متعددة ووفقاً لقرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى ، وانقطاع صلتهم بالقوات المسلحة التركية ولذلك يجب أن توضع تحت الرقابة كافة المنشورات المضادة للقوات المسلحة والمسؤولين إليها .

٨ / ٨ - يجب ألا تنح الفرصة لإمكانية التحريض على استخدام الأفراد الذين انقطعت صلتهم بالقوات المسلحة التركية في الهيئات العامة أوفي المنظمات والمنظمات ذات الأنشطة الرجعية والتي تعمل خارج النظام أو

خارج القانون وألا تعطي الإمكانية لذلك .

٩ / ٨ - إن التدابير المتخذة في نطاق الموضوعات الموجودة من أجل الحيلولة دون تسرب أو توغل أحد من القطاع الديني المتشدد في القوات المسلحة التركية ، يجب أن تطبق في المؤسسات التعليمية المختلفة ، وفي كل درجات المدرج الوظيفي الإداري ، وفي الهيئات القضائية والتشريعية .

١٠ / ٨ - ولما كانت هذه المادة بكل فروعها تتعلق بالعلاقات الدولية بين تركيا والدول الأخرى فلذلك فإننا لن ننشرها .

١١ / ٨ - إن القطاع الديني المتشدد يعمل علي إشعال جذوة الاختلاف المذهبي في تركيا ، مما تسبب في استقطاب المجتمع وتحدود البعض حول مذهب بعينه ، مما سيفتح الطريق أمام تحول الأمة إلي معسكرات معادية لبعضها البعض ولذلك لابد من الحيلولة دون ذلك بكافة الطرق والوسائل الإدارية والقانونية .

١٢ / ٨ - إن التحقيقات الإدارية والقانونية الواجبة في حق المسؤولين عن الأحداث التي جرت بشكل مخالف لدستور الجمهورية التركية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجنايات التركي وبخاصة قانون الجلبديات يجب أن تنتهي في أقصر وقت ممكن ، ويجب أن تتخذ كافة التدابير الحاسمة التي تحول دون تكرار ذلك علي كافة المستويات .

١٣ / ٨ - إن ما يجري مخالفاً لقانون الملابس والذي يظهر تركيا علي أنها تعيش خارج العصر الحديث ، يجب أن يمنع تطبيقه فوراً ، وأن يطبق بكل دقة في المؤسسات والهيئات العامة وبخاصة تلك التي تقوم بدور ريادي ودون أي تهاون في تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والقانون المختص بهذا

الصدد .

١٤ / ٨ - يجب أن يعاد النظر من جديد ، وأن تتخذ كافة التدابير من قبل الشرطة و "الجندرية" حول التراخيص الممنوحة للأسلحة ذات المدى البعيد والقصير والتي منحت لأسباب متعددة وأن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد الطلب في هذا الخصوص ، وبخاصة يجب أن تدرس وتقيم بعناية فائقة الطلبات المقدمة ، والرغبة الفاتكة للبنادق التي تطلق القنابل .

١٥ / ٨ - يجب أن يتمتع متعاً باتاً جمع جلود الأضاحي من طرف المنشآت والمنظمات المعادية للنظام من بعيد ، والتي أثبتت أنها تهدف إلي تأمين مصادر مالية لأعمالها ، وألا يسمح بجمع هذه الجلود خارج نطاق السلطة التي منحها القانون .

١٦ / ٨ - يجب أن تنتهي بأسرع ما يمكن التحقيقات القانونية التي تجري بشأن الحراسة التي ترتدي زياً خاصاً بها والمسئولية المنوطة بها . وأن يؤخذ بعين الاعتبار الأبعاد الوخيمة التي يمكن أن توصل إليها تلك التطبيقات المخالفة ، والخارجة علي القانون ، ويجب أن تلغي علي الفور كافة الحراسات الخاصة ، التي لم تتوافق أوضاعها مع القانون .

١٧ / ٨ - إن البعض يستخدم "مفهوم الأمة" بدلاً من "المفهوم القومي" في طرح مشكلات البلاد ، والبعض يهدف من وراء هذا الطرح في النهاية إلي التفتيت ، وتنظيم الإرهاب وعليه يجب الحيلولة دون شقي الطرق والسبل الإدارية والقانونية والمداخل التي تشجعهم علي ذلك ، وحي الاقتراب منه .

١٨ / ٨ - يجب ألا تتاح الفرصة لاستثمار القانون ٥٨ الصادر بشأن

الجرائم التي ترتكب ضد "أتاتورك" والأعمال المنافية للاحترام الواجب تجاه "أتاتورك" الملقب العظيم^(١).

كان هذا صعباً علي "أربكان" أن يكتب بيده ما يتناقض مع أفكاره وبرنامجه بل وجهده السياسي والاجتماعي منذ أسس حزب "النظام الوطني" عام ١٩٧٠ م ، وكانت تقديرات العسكر أنه إذا لم يوقف "حزب الرفاه" عند حده لاستطاع أن يحصل علي ٦٥ ٪ من أصوات الناخبين في انتخابات عام ٢٠٠٥ م ، وأنه يمكنه تشكيل الحكومة وحده في انتخابات عام ٢٠٠٠ م ، وكانت تقارير غربية تحدثت عن خطر "الرفاه" في الحكم لاحتمال اختراقه بني الدولة العلمانية التي تعتبر مع إسرائيل أحد الركائز المهمة للاستراتيجية الغربية في منطقة مهمة ومضطربة هي منطقة الشرق الأوسط^(٢) ، رغم قبول هذه القوى مكسره بوجوده في السلطة كضمانة لتحقيق الاستقرار السياسي وقطع حد لحالة الفراغ السياسي التي بلغت حد الفوضى لمدة ستة أشهر ، وهو ما يعني أن هذه الرؤي الغربية أثرت علي الرؤي العلمانية التركية والتي كانت الأساس للانقلاب العسكري علي "حزب الرفاه".

رابعاً : الانقلاب علي الرفاه وأزمة النظام السياسي التركي :

لم يكن ممكناً لما أطلقنا عليه "القلعة العلمانية" أن تدع أبوابها

(١) هناك العديد من المراجع العربية التي أشارت للإجراءات الثمانية عشرة التي طلبها مجلس الأمن القومي من "أربكان" ولكننا أقمنا الاعتماد علي أحد المراجع المترجمة عن التركية وراجع: صباح الدين أوتشار ، أربكان والنياز الإسلامي ، م - س ، ذ ، ص ٣٤٠ - ٣٤٤ .

(٢) غورشييد دلي ، حزب الرفاه التركي: عن استراتيجية التحرير والسلطة ، الحياة ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ م وأيضاً مصطفقي الطحان ، هل جاء وقت الرفاه؟ الحياة ١٤ / ١ / ١٩٩٦ وأيضاً شكوك غربية حول مستقبل القرة في ظل الحكومة الائتلافية الجديدة ، ١٦ / ٧ / ١٩٩٦ .

تشرع بسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية العلمانية ليؤلفي الحكم فيها ، وهنا بدأت العلمانية بوجهها الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود التي تحافظ على الأيديولوجية العلمانية ، ورغم ما قبل عن تطور مجتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها فليما عرّف في الأدبيات التركية "بالجمهورية الثانية" إلا أن الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنسابها حينما تشعر بالتهديد من الديمقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلى السلطة ، إنما يمكن أن تسمح لحزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية ولكنها لا تقبل بوصوله إلى الحكم والسلطة ليكون يده مقاليد الأمور التي تغير وجه تركيا من "الكمالية الأصولية" إلى "العثمانية الإسلامية".

خبرة "أربكان" في الحكم أثبتت أن العلمانية التركية هي أقوى من الديمقراطية المقيدة الحكومة بقوة العسكر وبدستور لا يعبر عن المجتمع ، وإذا كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين مذهب مدني وعسكري حيث المجتمع له عاقبة وقوته التي تحول دون انفراد العسكر بتسيير شئونه ، ولكنه أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية ، فالدولة قوية في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرفقة لدى مؤسسات لم يكن له يد في بنائها أو تأسيسها .

وبعد تصريح رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي "سامي سلجوق" في افتتاح السنة القضائية عام ١٩٩٩ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد والعشرين بدسغور قاربت درجة شرعيته إلى الصفر ، والمشروعية هي التصور الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ومشروعية مادية ، الدستور من ناحية شكلية ليس شرعياً ، كما لم تبق له أي مشروعية مادية^(١) .

ويشير إلي أن دستور ١٩٨٢ م وبعد انقلاب ١٩٨٠ م لم يعد من جانب برلمان أو سلطة تأسيسية منتخبة بالإرادة الحرة للشعب ، بل من جانب بعض الأشخاص الذين عيّنوا حين كان البرلمان مغلقاً ومغظوراً عليه العمل السياسي ، والدستور نوقش فقط خلف أبواب مغلقة وبتجاهل الشعب الذي أمطر بقوانين منع النقاش ، كما أن التصويت حصل بصوت واحد علي الدستور وعلي رئيس الدولة ولم تعد ممكنة بالتالي معرفة نسبة ماتل كل منهما علي حدة ، فضلاً عن أنه لا يمكن انتخاب رئيس الدولة لأنه لم يكن يوجد سوي مرشح واحد .

وقال: "إن خروج الاستفتاءات بنسبة ٩٣% و ٩٧% أمر معيب في تركيا وبالتالي فإن دستور ١٩٨٢ م الذي أرغم الشعب علي قبوله بالاقتراع بدلاً من الرصاص هو نوع من القرارات وكان سبباً لأزمات سياسية واجتماعية عميقة" وأضاف "إن تركيا اليوم دولة ذات دستور ولكنها ليست دولة دستورية ، والجمهورية تدبر الديمقراطية وليس العكس ، وهذا الوضع يجب أن يتغير .

في الجمهورية الدولة تنتج الحقوق ، وفي الديمقراطية الشعب ينتج الحقوق والحقوق تدبر الدولة ، الجمهورية تخلق أولاً المواطن ثم الفرد ، والديمقراطية تخلق أولاً الفرد ثم المواطن ، وانتقد رئيس محكمة الاستئناف التركية دور الدولة قائلاً: إنه في الديمقراطيات تقف الدولة حيادية حيال مختلف الأفكار ، والقانون يستخدم للتنافس بين الأفكار في إطار سلمي وليس لمنعها ، إن

(١) محمد نور الدين ، خطاب وحراب ، الكنائس وأزمات الهوية في تركيا ، رياض الريس للبحوث والنشر ، ٢٠٠١ ، ط١ ، ص ٣٠٠ .

الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧م)

تركيا لا يمكن أن تدخل القرن الواحد والعشرين كبلد يعمل علي سحق الأفراد وكم الأفواه ، الشئ الذي يجب أن يعمل هو إلغاء الأحكام المتعلقة بالثهم الفكرية^(١) .

– بقدر مايد * أربكان * الباشكان – أي رئيس الوزراء مختلفاً عن " أربكان – الخسوجا – انجاسد " في ممارسته للسلطة ولكن هذا لم يشفع له الاستمرار في السلطة وفق البروتوكول الائتلافي بينه وبين "حزب الطريق المستقيم" فهو أكد في بيانه الوزراي علي مبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وفي مقدمتها العلمانية ، وحاول أن يظهر تقارباً مع العسكر وقال "الرفاه والجيش يداً بيد" وأن "الجيش هو جيشنا" ، وقبل باستمرار "عمل قوة المطرقة الغربية" لمدة أطول ، وقبل بالتوقيع علي تسريح بعض الضباط والصف (عددهم ٦٩ من الجيش بسبب أنشطتهم الإسلامية "الرجعية" وفق تعبيرات العسكر والتي لا تتبني مخط الحياة الحديثة)^(٢) .

(١) نفس المرجع : ص ٣٠٦ - ٣٠٣ .

(٢) عن تكيف "أربكان" وحزب الرفاه مع الواقع التركي وإعلانه أنه لن يغير الدستور أو النظام السياسي وأنه سوف يحترم الدستور والقانون والعلمانية والكمالية راجع: المسلمون ، الرفاه مخطط الأوراق السياسية في تركيا، ١٩٩٦/٧/١٩ حيث أشارت إلي أن "أربكان تعهد منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في ٢٨ يونيو ١٩٩٦ باحترام المبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية والاقتصاد الحر والتوجه نحو الغرب وأيضاً ، عبد الإله بلقزيز ، تراجع الرفاه عن برنامج، أخيراً ، ١٩٩٦/٧/١٢ حيث أشار إلي أن "أربكان" قال إنه يلتزم باحترام المبادئ الديمقراطية والعلمانية لأتاتورك واحترام الاقتصاد الحر والمخصصة والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الدول الأوروبية وإشارته لزيارة "أربكان" لتفريج "أتاتورك" مسجلاً في التبريفات "إني ملوؤ بحبة وإيماناً وعزيمة علي تعزيز الجمهورية التركية التي أسسها" ، وعهد نور الدين ، فرصة تاريخية لعقلة سياسة العلمانيين والإسلاميين ، الحياة ، ١٩٩٦/٧/٨٢ حيث أشار إلي تشييد "أربكان" في برنامج حكومته علي حماية المبادئ الكمالية والديمقراطية والعلمنة والاندماج مع أوروبا وراجع ياسر الزعائرة ، قراءة في إجابات أربكان علي استجائه الأول ، الحياة ، م . س ، ذ ، حيث يشير إلي موافقة "أربكان" علي استمرار عملية "بروقايد كومفورت" – المطرقة الغربية – انطلاقاً من الأراضي التركية ولكنها استغلها في مطالبته بإعادة العلاقات الطبيعية مع العراق واستثنائها من الحصار التجاري والدبلوماسي واستغل الموافقة في

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

- وفي افتتاح المؤتمر السنوي الخامس "حزب الرفاه" في ١٣ أكتوبر غير "أريكان" من لهجته وغير شعاراته لكسب ود الغرب ، وافتتح رئيس الوزراء المؤتمر وهو في قمة السلطة لأول مرة كرئيس وزراء إسلامي لتركيا منذ قيام الجمهورية وتحت صورة كبيرة لأتاتورك - وهو أمر لم يحدث من قبل في مؤتمرات "الرفاه" - أكد أنه يرغب في لقاء قادة أمريكا والغرب وعزمه التعاون معهم وتوضيح أبعاد زيارته الأخيرة لليبيا التي أثارَت موجة استياء داخل تركيا وخارجها وقال "رحلاتنا الخارجية لم تكن موجهة ضد حلفائنا الغربيين ولا ضد الولايات المتحدة وأضاف "نحن نعمل باتجاه تحسين الروابط الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي".

- ومن ناحية أخرى بدأ يستجيب لما يحفظ له مكانته بين القواعد العريضة التي تدعم "حزب الرفاه" فطالب بتشريع حرية ارتداء الحجاب في دوائر الدولة والسماح للمحجج الأتراك بالانتقال برا إلى مكة المكرمة وذلك توفيراً للنفقات ، وبناء جامعات في منطقة تقسيم وفي قصر "تشانكايا" الجمهوري وتنظيم دوائر العمل في الدولة في شهر رمضان بحيث تتناسب مع أداء فريضة الصيام ثم أقدم بصفته الرسمية كرئيس للوزراء علي استضافة بعض رؤساء الطرق الصوفية

زيارته لإيران رغم قانون داماتو "الأمريكي الذي منع التعامل معها وقال عبد الله جول "إن تركيا لا تطالب من الولايات المتحدة إلا أن قنما يتعلق بكل علاقاتها مع الخارج . ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها "أريكان" علي قرار يصريح ضباط من الجيش لهم ميول إسلامية فقد اضطره العسكر لتوقيع مرة أخرى علي فصل ١٦١ منهم ١٤١ ضابطاً إسلامياً و ٢٠ ضابطاً يشارياً وحينها قال ضابط كبير في الجيش التركي "إننا نشكل جيش جمهورية "أتاتورك" العلمانية وضباط جنوده وازده في النظام الداخلي الذي يمنع علي أن يكون لعائلات العسكريين نمط الحياة الحديثة "وراجع لإسراهم الجهماني ، حزب الرفاه ، نجم الدين أريكان ، الإسلام السياسي الجديد ، م . س . د ، ص ١٠٨ وص ١٣٥

في حفل للإفطار في رمضان رغم أن هذه الاستضافات ممنوعة منذ عام ١٩٢٥ م .

- ثم أقدم رئيس بلدية "سنجان" التابعة لأنقرة بتنفيذ احتفال ديني يوم القدس في ٣ فبراير عام ١٩٩٧م حضره السفير الإيراني ودعا الإسلاميين في تركيا إلى المضي قدماً نحو مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية . وهو ما جعل الجيش ينزل بدياباته في شوارع "سنجان" التي شهدت الاحتفال بيوم القدس في اليوم التالي ٤ فبراير ١٩٩٧ م لإظهار عزم العسكر على الحزم تجاه مواقفهم الرافضة للتعبيرات الإسلامية التي يقوم بها "حزب الرفاه" حتى لو كانت ذات طابع احتفالي .

وتتالت الإجراءات التي لم تتوقف من جانب العسكر منذ ذلك التاريخ لإخراج "أربكان" من السلطة بل وعقابه بحل حزبه ومنعه من ممارسة العمل السياسي ، وصرح القائد الأعلى للقوات البحرية الأميرال "غوفين أركايا" أن النشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرئيسية في تركيا وأضاف "التهديد السدي يشكله حزب العمال الكردستاني أصبح الآن في المرتبة الثانية وتقدمت عليه حركة التطرف الديني" .

- كان "الياشيكان" يحاول المزاجية بين الإغضاء لمطالب المؤسسة العسكرية وبين مطالب القواعد الجماهيرية لحزبه للاستمرار في السلطة ، بيد أن التطورات السياسية في البلاد منذ ٢٨ فبراير كانت تشير إلى مقدمات لا رجعة فيها من جانب المؤسسة العسكرية للانقلاب على حزب الرفاه فإلى جانب الـ ١٨ مطلباً التي تقدم بها مجلس الأمن القومي إلى "أربكان" لإقرارها ، لم يتوان "مجلس الأمن القومي" أبداً عن عقد الاجتماعات المتكررة لمتابعة تنفيذه لها ، وبدأ "مجلس الأمن القومي" بوضع تدابير صارمة ضد المؤسسات المالية الإسلامية ودعا إلى مقاطعتها وعدم منحها أي دعم أو

إشراكها في أي مناقشات أو عمليات اقتصادية من الدولة^(١).

- وظهر للوجود ما عرف باسم "مجموعة العمل الغربية" BCG - والتي بدأت جمع المعلومات ضد الرفاه والوجود الإسلامي كله في تركيا بطريقة سرية^(٢).

وبدأت الصحافة العلمانية تشن هجماتها التي لا تتوقف على "حزب الرفاه"، وربما الإشارة إلى عناوين الصحافة التركية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي في ٢٨ فبراير تعطينا فكرة عن طابع الاستقطاب العنيف بين "الرفاه" من ناحية والمؤسسة العسكرية ومعها أحزاب اليمين واليسار في البرلمان وقوي رأس المال

(١) عن إجراءات الجيش الموالية ضد الرفاه راجع: جلال معروض، الأزمة السياسية التركية واحتمالات تطورها، السياسة الدولية، يناير ١٩٩٨، ص ١٣١، ص ١١٥ حيث أشار إلى تهديدات قادة المؤسسة العسكرية بشأن الأصولية الإسلامية كتهديد رئيسي، وأشار إلى فرض قيود على الدعم المالي الخارجي "للرفاه" عبر الدبلوماسيين التركية في أوروبا، وإغلاق المدارس الدينية غير الرسمية وحظر توظيف المفتولين من الخدمة العسكرية لنشاطاتهم الإسلامية والالتزام الكامل بالمادة ١٧٤ من الدستور المتضمنة للمبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية، ص ١١٥.

(٢) مجموعة العمل الغربية B.C.G. سمع عنها الرأي العام التركي لأول مرة في سياق الصراع بين العسكر والإسلاميين ولم تتضح هويتها فهي مؤسسة غامضة ولا يعرف أي نابعة من قيادة القوات البحرية أم هي تابعة من رئاسة الأركان العامة ووفقاً للتصريحات التي أدلى بها الممثلون فإن مجموعة العمل الغربية هيئة مرتبطة برئاسة الأركان العامة استخرجت لها مهمة بعد انقلاب ٢٨ فبراير ١٩٩٧ م قوقاً للمادة ٣٥ من قانون الخدمة داخل القوات المسلحة التركية والتي تنص على أن مهام القوات المسلحة التركية هي حماية الوطن والجمهورية التركية وتأمينها "فأسست هذه المجموعة التي حاولت أن تثبت أنها قانونية بينما الحكومة رأتها غير قانونية. وتهدف هذه المجموعة على جعل الاستراتيجية القومية والعسكرية غربية وعلمانية وهي معنية بتنفيذ ذلك، وفي سبيل سعيها لذلك صيدرت وثيقة سرية متعلقة باحتياجات مجموعة العمل الغربية إلى معلومات والتي صدرت في ٥ مايو سنة ١٩٩٧ م وهي تعيد تقييم وتضع تقارير وتطلب معلومات وبيانات عن جميع الجمعيات والأوقاف والتشكيلات المهنية والمؤسسات التعليمية العليا والإسكان الطلابي "يوردات" والإداريون من ذوي الرتب والدرجات العليا وأعضاء مجالس البلديات والمجالس الإقليمية والتشكيلات المحلية والإقليمية للأحزاب السياسية وهيئاتها الإدارية والمؤسسات الإعلامية كالأديب والتلفزيون وكل هذه المعلومات سرية وراجع: صباح الدين أوتشار، أربكان والتيار الإسلامي، ترجمة الصفياني أحمد القنطوري، م. م. - ص. ١٤٥ - ٣٤٨.

الصناعي والتجاري والمصرفي والإعلام وغيرها فعناوين الصحف تقول^(١) "الجنترالات يرفعون البطاقة الصفراء في وجه أربكان"، و"الجيش التركي يستعرض عضلاته في أنقرة" و"رئاسة الأركان تؤكد أنها لن تنسجم مع العلمانية"، والشرطة تغلق ١٨ مركزاً للتعليم الإسلامي و"الجنرال كنعان دينير" يقول "تخطيط الأصولية الإسلامية في تركيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا"، و"الجنترالات غير راضين عن الحكومة الإسلامية" و"مجلس الأمن القومي يتحدى" أربكان "بإصدار تقرير ٧٠ صفحة عن خطر الرجعية في تركيا العلمانية" و"تركيا تواجه إمكان انقلاب عسكري لطرد الإسلاميين من الحكم" و"الجيش يصدر لائحة سوداء بأسماء ٦٠٠ مؤسسة صناعية وتجارية ويدعو الحكومة والشعب لمقاطعتها" و"الجيش يتهم حزب الرفاه علناً بدعم الأصولية والتحريض على العلمانية" و"محكمة عسكرية تأمر بتوقيف ثلاثة من مرافقي" أربكان"، و"الجيش يهدد باللاجوء إلى السلاح لإزالة الخطر الأصولي على العلمانية" و"الإنذار الأخير من مجلس الأمن القومي لأربكان" و"تنامي قوة الرفاه تهدد للعلمانية".

- وبينما كان "أربكان" في السلطة ورئيساً للوزراء كان المدعي العام التركي "ورال صواش" يتقدم بمذكرة اتهام إلى المحكمة الدستورية تتكون من ١٨ صفحة في ٢١ مايو تقول: إن حزب الرفاه بلغ ذروة عداوته للعلمانية، وأنه يجر البلاد إلى حرب أهلية واتهم ضمناً سياسيين ينتمون إلى الحزب بالخيانة وشملت قائمة الانتهاكات ارتداء أزياء إسلامية في الجامعات والدفاع العتيق عن المدارس الدينية ورفض إغلاقيها، وقال "عبد الله غول" رداً على الاتهامات "ستجعل رئيس الادعاء يمثل أمام القضاء، لقد قدم وثائق غير

(١) راجع هذه العناوين في: www.duawa-info.net/bio.php?id=74، من أعلام الحركة الإسلامية، أربكان.

قانونية ، وهذه هي المرة علي الإطلاق التي يقيم فيها مدعي عام دعوى من أجل إغلاق الحزب الذي يتولى السلطة وأكبر حزب في الجمهورية التركية.

وأمام محاولات الأحزاب العلمانية إحراج حكومة "أربكان" وسحب الثقة منها (١٠ مرات) وتحريض الجيش عليها بدأ أمر استقالة "أربكان" مسألة وقت وأنه لا يمكنه استمرار تحدي الجيش وبقية مؤسسات النظام ، وكان استطلاع للرأي في ثلاث مدن تركية هي "أنقرة واسطنبول وأزمير" نشرته صحيفة "Turkish Daily News" أفاد بأن ٢٧% من المشاركين يؤيدون إنهاء الائتلاف الحاكم وأكد ٦٦% أن انتخابات مبكرة هي طريق الخروج من الأزمة ، واعتبرت النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة البلاد بصورة أفضل ، ولم تحظ حكومة وحدة وطنية بدعم أكثر من ٤٣% بينما رفضها نحو ٤٩% وقال ٦٠% إنهم يعتبرون النزعات المادية للعلمانية أخطر من النزعات الانفصالية لحزب العمال الكردي^(١١).

وفي خضم هذا الاستقطاب الحاد والعنيف عقد طرفا الائتلاف في ١٢/٦/١٩٩٧ جلسة لمجلس الوزراء للتباحث حول شروط الطلاق الاختياري ، وطلبت "طانسو تشيلر" من "أربكان" في هذا الاجتماع أن يتخلى لها عن رئاسة الوزراء لإنهاء النزاع المتفاقم بين الحكومة والمؤسسة العسكرية واحتواء التمرد داخل حزبها وحي إجراء انتخابات عامة مبكرة في أكتوبر أو ديسمبر عام ١٩٩٧ م .

ولكن "سليمان ديمريل" وبعد تلقيه استقالة "أربكان" في ١٨/٦/١٩٩٧ م لم يدع "طانسو تشيلر" - الذي عبر "أربكان" عن ثقته باستمرارها في الحكومة وتمسك طرفي الائتلاف بالبروتوكول بينهما لمتبعهما آنذاك بالأغلبية البرلمانية

(١١) يوسف إبراهيم الجهماني ، حزب الرقابة ، نجم الدين أربكان ، م - س - د ، ص ١٣١ .

- لتسلم الحكومة كما كان متفقاً ولكنه قام بتكليف "مسعود يلماز" بتشكيل الحكومة الجديدة في ٢٠/٦/١٩٩٧ م لتتم الإطاحة بحكومة "أربكان" بوسائل غير ديمقراطية توأطأت فيها جميع الأحزاب^(١) والمؤسسات ضد استمرار حكم الإسلاميين في تركيا والذي لم يعمر سنة واحدة بسبب الضغوط التي مورست عليه والمراوغات التي واجهها وهو ما كشف عن ثلاثة أمور أساسية هي: التوضع السياسي الناقد للمؤسسة العسكرية في النظام السياسي التركي وهشاشة الديمقراطية التركية واستمرار أزمة الهوية في المجتمع والدولة في تركيا^(٢).

- استمرت إجراءات دعوي إغلاق "حزب الرفاه" تجري في مساراتها القانونية وعُسم استقالة "أربكان" الذي قضى الصيف بعد مع الهيئة القانونية (٥٠ شخصاً) التي تولت أمر الدفاع عنه وعن الحزب حتى بدأت جلساتها في ١٦ ديسمبر ١٩٩٧ م ومثل "أربكان" أمام المحكمة وأعد دفاعه عن التهم المنسوبة إليه في ٤١٥ صفحة، وطوال فترة المرافعة تم الرجوع إلي مايزيد عن ٥٠٠ مرجعاً تركيا وتمشيط مايزيد عن خمسين مصدراً باللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية، وجابت مجموعة العمل القانونية كل دول أوروبا وأمريكا ووضعت كل ما جمعت من معلومات ووجهات نظر في سكرتارية الهيئة القانونية التي كانت تتابع المهمة.

ويعد أن تم الادعاء اتهاماته في ١١ ديسمبر ١٩٩٧ م في المحكمة

(١) عن هذه التفاصيل راجع: نفس المرجع، ص ١٤٧ - ١٥١ وايضاً جلال معوض، الأزمة السياسية التركية واحتمالات تطورها، م. د. ص ١١٦. حيث أشار إلي تواطؤ الأحزاب الإسلامية علي حكومة "أربكان" باستخدام أساليب غير ديمقراطية منهجرة للعسكر وأساليب ديمقراطية شكلية، فقطح حزب الوحدة ذي التوجهات الإسلامية هو الذي كان يدعم "أربكان" ص ١١٧، وايضاً جلال معوض، صياغة القرار في تركيا، م. د. ص ٧٦ - ٧٨، ص ٧٢. (٢) نفس المرجع، ص ٧٨.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الدستورية العليا بدأ "أريكان" دفاعه في ١٨ ديسمبر وأتمه في العشرين من نفس الشهر وتحدث إحدى عشرة ساعة في مرافعاته الشفهية وبعد أن حلت شغرات المناقشات والتوضيحات الشفوية لكل من المدعي العام وأريكان وتم إبلاغها لكل الأطراف . . فإن "يوسف أوزتوك" أمين سر الجلسة منذ إقامة الدعوي قد وضع في الاعتبار كل ما قاله كل من "المدعي العام" و "أريكان" وأعد تقريره في أربعمئة وسبعين صفحة وأعلن المتحدث في تقريره عن الدعوي وجهة النظر المؤيدة لإغلاق حزب الرفاه .

- وبعد شهر ونصف اتخذ قرار الإغلاق في المحكمة الدستورية العليا بأغلبية تسعة أصوات ضد صوتين برئاسة "أحمد نجيدت سيزار" وذلك يوم ١٦ يناير ١٩٩٨ م وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا القرار في مؤتمر صحفي ومعه كل أعضاء المحكمة ، وطبقا للقرار فإن عضوية "المجلس الوطني الكبير" ستسقط عن "أريكان" الرئيس العام للحزب وعن الأعضاء "شوكت قازان" و "أحمد تكداال" و "شوقي يلماز" و "حسن حسين جيلان" و "إبراهيم خليل جليك" عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية - بعد شهر - من إعلان الحكم - ويمنع هؤلاء الأعضاء لمدة خمس سنوات ومعهم "شكري قره تبه" رئيس البلدية الرئيسية في "قيصري" من ممارسة النشاط السياسي طوال خمس سنوات ، كان قرار الإغلاق غير متوقع من جانب أعضاء "الرفاه" ولكنهم ظلوا متماسكين في مواجتهته^(١) .

(١) هناك مراجع عدة تحدثت عن هذه التفصيلات لكنها أثرتنا هذا المرجع لترجمته عن التركية ولتضمنه في المتابعة والمعلومات وراجع: صباح الدين أوتشار ، أريكان والنيار الإسلامي ، ترجمة وتقديم الصفيحي أحمد ، م . د . ص ٣٥١ - ٣٦١ وعن إضمام حل الحزب راجع: تصريحات "أحمد نجيدت سيزار" بعد توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا حيث قال: إنه لا يعزم التنازل أو الأخذ بالحللول الوسيط في مواجهة الأصولية وحزب الرفاه ، وقال "ستواصل المحكمة العليا النهوض بواجباتها دون تقديم أي تنازلات بشأن المبادئ التي وضعها أتاتورك للدولة الوطنية والديمقراطية

- عقب نشر قرار المحكمة الدستورية العليا بإغلاق " حزب الرفاه " في الجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٩٨ م انتهى الوجود القانوني له وجاءت حيثيات إغلاق الحزب في ٣٢٩ صفحة كاملة ، بينما جاءت حيثيات عدم الإغلاق من العضوين اللذين عارضا الإغلاق ضعف حيثيات الحكم بالإغلاق وجاء نص قرار المحكمة الدستورية العليا كما يلي:

- نظراً لأعمال المخالفة لمبدأ العلمانية للجمهورية فقد تقرر إغلاق " حزب الرفاه " حسب المادة ٦٨ و ٦٩ من الدستور وحسب البند ب من المادة ١٠١ والفقرة أ من المادة ١٠٣ من قانون الأحزاب السياسية بأكثرية الأصوات مع صوتين معارضين للإغلاق هما صوتي " هاشم قليج " و "ساجد آدالي" ^(١).

- ونظراً للتصرّجات والنشاطات التي قام بها " نجم الدين أريكان " نائب محافظة " قونية " و " شوكت قازان " نائب محافظة " قوجه لي " و " أحمد تكدا ل " نائب محافظة " أنقرة " و " إبراهيم خليل تشليك " نائب محافظة " شانلي أورقه " والتي أدت إلي إغلاق الحزب بسبب مخالفتها لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٨٤ من الدستور فقد تقرر بالإجماع إبطال عضويتهم في المجلس النيابي حال نشر هذا في الجريدة الرسمية .

- ونظراً للتصرّجات والنشاطات التي قام بها أعضاء الحزب " نجم الدين

والعلمانية . وانتخب " سيزار " رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في جولة رابعة بأغلبية ستة أصوات فقط من مجموع ١١ هم هيئة المحكمة دون رئيسها ، وهو كان عضواً في المحكمة الدستورية منذ عام ١٩٨٨ م ، وهو جاء خلفاً للقاضي يكتا جونغور لوزدن " المعروف بصلاية تنعيه للكمالية وراجع الشرق الأوسط ، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية التركية بزايد علي سلفه في السواء للاتاتورية ، ١٩٩٨/١/٧ وعن زعود الفعل علي قرار الحل راجع الحياة ، ١٩٩٨م/١/١٨ بعنوان الحياة في استيول مدينة هادنة ولا شئ فيها يذكر بالجزائر ، أهل الرفاه يشعرون بالرحمة لأن قرار المحكمة كان معتدلاً والشرق الأوسط ، ١٩٩٨/١/١٦ والحياة ١٩٩٨/١/١٧ . إجراءات للجيش بعد حل الرفاه ، والتشبون ١٩٩٨/١/٢٤ تركيا بعد حل حزب الرفاه .

(١) طارق عبد الجليل ، الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ، م . م . د ، ص ١٥٣

أربكان " و " شوكت قازان " و " أحمد تكداال " و " شوقي يلماظ " و " حسن حسين جيلان " و " إبراهيم خليل " و " شكري قره تبه " والتي أدت إلى إغلاق الحزب حسب الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والستين من الدستور فقد تقرر بالإجماع حرمانهم من تأسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة أي حزب سياسي مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

- تقرر بالإجماع استمرار التدبير المتخذ بتاريخ ١٢/١/١٩٩٨ م " إغلاق حزب سياسي " القاضي بعدم تسديد مبلغ ١ تريليون و ٢٣٦ مليون ليرة (٥ مليون دولار) إلى الحزب حتى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية^(١) .

وعن الأسباب الموجبة لحظر النشاط السياسي لأعضاء الحزب المشار إليهم فمنها بالنسبة " لأربكان " استضافته لزعماء طرق دينية محظورة أساساً علي مائدة الإفطار والإدلاء بتصريحات تشير إلى احتمال استخدام العنف للوصول إلى السلطة حيث قال " ستصل إلى السلطة ولا نعرف ما إذا كان سيتم بشكل دموي أو غير دموي . وفيما يتصل " شوكت قازان " نائب رئيس " حزب الرفاه " و وزير العدل سابقاً مطالبته في يوليو ١٩٩٦ م بتدريس العلوم الدينية والأخلاق داخل السجن وبالنسبة " لأحمد تكداال " (زعيم حزب الرفاه منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٨٧م) اعتباره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد تأسيسه "نظام الحق" في تركيا هو " حزب الرفاه " وبالنسبة " لشوقي يلماظ " إعلانه أنه سيحاسب كل من لا يأخذ صلاحياته من رسول الله "صلي الله عليه وسلم" وبالنسبة " لحسن حسين جيلان " قوله عام ١٩٩٢ م عندما كان في " هولندا " " استولينا علي الجامعة وخذعنا " أجاويد " وفتحنا مدارس الأئمة والخطباء ولو كانت خطبتنا بشأن المدارس العسكرية تحققت لكانت الدنيا

(١) نفس المرجع ، ص ١٦٣ .

تغيرت"، وبالنسبة لإبراهيم خليل تشليك "قوله" إنه إذا أغلقت معاهد الأئمة والخطباء الدينية فسوف تراق الدماء وستكون تركيا أظلم من الجزائر"، وبالنسبة "لشكري قره تبه" قوله "إن هذا النظام يجب أن يتغير"^(١).

خامساً: قرار إغلاق الرفاه وأزمة الديمقراطية التركية:

لعمل الإشارة إلى حيثيات قرار المحكمة الدستورية بالإغلاق وحيثيات من رفض من أعضائها قرار الإغلاق تشير إلى عمق أزمة الديمقراطية في تركيا والتي تتمثل بشكل أساسي في تنصيب الدولة لنفسها بحسبانها "نصف إله" وأنها المجسدة للأيديولوجية "الأتاتورية" التي تعبر عن المصلحة القومية العليا للبلاد والعباد وفق دستور وضعه الجيش عام ١٩٨٢ م ولكنه لا يعبر عن الشرعية أو الدستورية.

وكما عبر "جنكيز تشاتندار" علي قرار إغلاق "الرفاه" وإنهاء وجوده السياسي قائلاً "بداية كنت خططت لإلقاء نظرة علي قانون الأحزاب وعلي المواد ٦٨ و ٦٩ من الدستور ثم صرفت النظر عن ذلك لأن القانون في الواقع شكلي وكل ما جري كما يعلمه الجميع أو يستشفونه أمر "سياسي" وأكد مراراً رؤساء الهيئات القضائية أنفسهم أن التحكيم غير مستقل في تركيا، والتحكيم مثل التشريع تحت إشراف التنفيذ ومقصودنا من التنفيذ ليس الحكومة أو ما شابه ذلك . فالحكومة هي كمبارس التنفيذ الموضوع علي المسرح لكي يقوم بدورها ويحل محلها في التنفيذ كالمنفذ بلغة الموضة اليومية هو

(١) نفس المرجع، ص ١٣٦ - ١٣٨ وتضمن قرار الإغلاق أورده أورهان محمد علي، قصة حزب الرفاه، م. س. د، ص ٢١ وسنورده بنصه كملحق في نهاية الرسالة . وبذلك يكون هذا هو الحزب الذي تم إغلاقه لحركة "اللي جوروش" والحزب الثالث والعشرين الذي يتم إغلاقه في تركيا منذ العام ١٩٦٨ م. وعن الأسانيد الواضحة التي تضمنتها أوراق الدعوي لخلق الحزب راجع: نفس المرجع، ص ١٨.

- فقيحي حيثيات قرار الإغلاق قالت المحكمة الدستورية: "الرقاه" أغلق بسبب نشاطاته المعارضة للعلمانية، وأريكان "استمر في تصميمه علي أن يجعل استقلال الدولة معتمداً علي القوانين المتبعة من الدين منذ تأسيسه حزب النظام عام ١٩٧٠" و"أريكان" وكل إداري الحزب بهدف جمع أصوات الناخبين كانوا في كل خطبهم يدعون أن الحجاب والتقاب وغطاء الرأس هي من الحقوق القانونية التي يجوز تلقي العلم والعمل بها وأن غطاء الرأس لا يعيق ذلك

وأريكان "في إحدى خطبه قال: "نريد إزالة التحكم والسيطرة، يجب أن نعيش نظام تعدد الحقوق، ونحن عندما نأتي إلي الحكم سنجعل المسلم يمكنه أن يعقد قرانه عن طريق المقي أو يعقده في الكنيسة إن كان مسيحياً . . . وهذا يهدد التجانس القومي والشخص الذي يحمل صفة الرئيس العام للحزب الذي يتولي مقاليد السلطة يجب عليه أن يكون حريصاً في أقواله وأفعاله أكثر من غيره عندما يرد أي أقوال تتعارض مع العلمانية والشخص الذي يكون رئيساً للوزراء والمتوط به تحقيق مبدأ العلمانية الذي استقر في الوجدان منذ أن تأسست الجمهورية التركية عندما يقوم هذا الشخص بدعوة أناس يرتدون ملابساً تتعارض مع مبدأ العلمانية هذا وتطبيقاته علي وليمة إفطار في مبنى ضيافة رئاسة الوزراء فإنه بذلك يكون قد ائتمن مبدأ العلمانية ويكون هو وهم قد عبروا عن رفضهم لهذا المبدأ، ورئيس الوزراء يتصرفاته هذه يكون تصرف تصرفاً يتعارض تماماً مع العلمانية" (٢).

(١) صباح الدين أوتشار، أريكان وآثار الإسلام، م - س - د، ص ٣٧٧.

(٢) نفس المرجع، ص ٣٦٢ - ٣٦٦.

- وعن حيثيات عدم الإغلاق من جانب عضو المحكمة الدستورية العليا "هاشم قليج" فقد قال "حرية التعبير عن الفكر إحدى الركائز المهمة في المجتمع الديمقراطي حتى لو سببت إزعاجاً أو غضباً أو حتى صدمة للدولة وبدون أخذ حرية التعبير في الاعتبار لا يمكن التفكير في مجتمع ديمقراطي بأي شكل كان .

وعن الملايس وشكلها في المؤسسات التعليمية العليا قال "إنها متروكة للقيم الاجتماعية والثقافية والرؤية الشخصية والنضج والأعراف والمعتقدات الإيمانية ذلك لأن الجامعات مؤسسات ذات طبيعة استقلالية وأنه أنيط بها حرية الفكر، والفكر الحر والبحث الحر واتخذ أساساً في بنائها تشكيل حرية التصرف ومن هذا المنطلق فإنه يمكن أن يكون فيها بعض الأشخاص الذين من الممكن أن يرتدوا ملايس وفقاً لمعتقداتهم ولا يمكن أن يأتي هذا أو يجري وفقاً لمفهوم "انطلاقاً من الدين" . . . وأضاف "الدولة الديمقراطية هي الدولة التي يمكن أن يعيش شعبها لفترة ما في سلام بالرغم من وجود تباين وفروق بين هذا الشعب ولدهما . . . ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد يعتمد علي الفكر الأحادي".

أما عضو المحكمة الدستورية العليا "ساجد أدالي" فقد قال "إن النظام الذي يحكم علي الحزب الذي يحاول إثبات اتجاهاته بالغلق لا يمكن أن يكون مع الديمقراطية"^(١).

- إذن إغلاق "حزب الرفاه" أعاد السؤال حول مشروعية الجمهورية التركية وحول هويتها وطريقة تنظيمها من جديد حتى أصبحت تعبيراً عن قلق مجتمعها الذي ضاق ذرعاً باستبدادها وصلافتها وطغيانها وتسلطها

(١) نفس المرجع، ص ٣٦٧ - ٣٧٢ .

وتصلبها .

ومن هنا فإن إسلامي تركيا عمليين في الرفاه " كانوا تعبيراً عن الرغبة في النهوض بتركيا نحو وضع يكون أكثر تعبيراً عن الديمقراطية والحدائق، بينما كانت النخب القديمة والتي كان يصفها " أربكان " بالتقليدية أكثر تعبيراً عن الاستبداد والعلمانية المختلفة التي تعبر عن "أيديولوجية أصولية فاشية" ترفض الرأي الآخر وترفض حرية التعبير وترفض التداول علي السلطة وحق الناس في الاختيار .

كان "الرفاه" يناضل من أجل علمانية متساهلة لا تنكر علي الناس حقهم في التعبير وفي الاختيار وفي التنوع والتعدد بينما كانت النخب التقليدية أتباع "أنتاتورك" تنصر علي علمانية أحادية تجاوزها الزمن وترفض حق الناس في حريتهم الفكرية والاعتقادية وترفض حريتهم في اختيار ملابسهم وترفض حقهم في نوع التعليم الذي يريدونه إنها علمانية شاملة تريد نزع القيم عن الحياة وليست حتي علمانية جزئية تقبل بفصل الدين عن الدولة^(١١) . لقد كانت معركة إغلاق "حزب الرفاه" صراع علي الهيمنة السياسية

(١١) عن موقف الرفاه من العلمانية راجع: حواراً مع "أربكان" في الفترة أواخر عام ٢٠٠٣ م، حيث أشار إلي أن العلمانية الكمالية إكراهية وليست كالعلمانية الغربية هابطة، لذا فهو يرفض العلمانية الكمالية ويقول إن العلمانية تحترم الاعتقاد وكان يطالب بإضافة احترام حق الناس في الاعتقاد إلي المادة ٢٤ من الدستور التركي، وهو يطالب بحق المسلمين في ممارسة عقائدهم والتعبير عنها واحترامها وتنظيمها في دولة علمانية لا تسمح بهذا، ورجائي قوطان مثلاً لا يرى فصلاً بين الدين والدنيا أي يرفض العلمانية الشاملة ولكنه يقبل بالفصل بين الدين والدولة علي أن تسمح الدولة للناس بالتعبير عن معتقداتهم، حواراً مع رجائي قوطان "رئيس حزب السعادة اليوم" وأيضاً محمد نور الدين قبعة وعصامة م. م. ص. ٥، ص ٦١ - ٦٢، ويلاحظ أن الرفاه لا يرفض العلمانية مطلقاً ولكنها يرفضها في تطبيقها التركي الذي يحرم المسلمين هناك من حقهم في التعبير عما يعتقدون ولذا فهم يبحثون عن تطبيقات غربية للعلمانية تدع الناس وما يدينون . فالعلمانية التركية تقع المراء المتسمة من ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الرسمية وقضية "مروة قاروقجي" نائبة حزب الفضيلة والتي حزت أركان العلمانية التركية عنواناً لذلك، وتحدثت المصار عن امتداد منع

اتخذ في المقام الأول شكل حرب ثقافية بين النخبة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية العلمانية كما حددتها النخب القديمة .

- لم يزعج أمر إغلاق " حزب الرفاه " زعيم الحركة الإسلامية ذات الوجه السياسي في تركيا فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها حزب لحركته الاجتماعية الممتدة "المللي جوروش" ، فقد أغلق العسكريون " حزب النظام الوطني " بقرار من المحكمة الدستورية العليا في ٢٠ مايو ١٩٧١ م بعد الانقلاب الأول الذي قاموا به في مارس ١٩٧٠ م ، بحجة معارضته لأسس النظام العلمانية ، وكان هذا هو أقل الأحزاب التي أسسها "أربكان" عمرا ، فقد أسسه في يناير عام ١٩٧٠ م .

ولكنه سرعان ما عاد من سويسرا إلى تركيا وأسس في ١١ أكتوبر ١٩٧٢ م حزب السلامة الوطني ليعبر عن رؤية أكثر صلاية وتجذرا في الواقع

الحجاب لخارج المؤسسات الرسمية في الشارع مثلا فقد منع موظفون من التعيين في دوائر الحكومة بسبب ارتداء زوجاتهم للحجاب ، هنا العلمانية بوجهها القومي والاستبدادي تتناقض مع الديمقراطية والرفاه يريد التوجه الديمقراطي للعلمانية الذي يدع الناس ومة يؤمنون ، وفي بعض أحاديث أهل الرفاه عن العلمانية اعتبروا أن الإسلام تعبيراً حقيقياً لها فهو أعطى مخالفة كافة حرياتهم الدينية والثقافية ، وفي سياق تأمل الوضع العجيب في تركيا والذي جعل إسلامياً يتحدث عن علمانية تحترم الدين وهو ما جعل البعض يتحدث عن "العلمانية المومة" أي التي تجمع بين فصل الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تحترم الدين وتقر بأهميته في تحقيق النهوض الاجتماعي ، وبعد العدالة والتنمية تعبيراً عن ذلك ، فالديمقراطية المحافظة التي تعبر عن أيديولوجية الحزب تفضل بالعلمانية بمعنى فصل الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تدعو إلى أهمية الدين والقيم الدينية وعن هذا المصطلح راجع مثلا: صلاح الدين الجورني ، الرسالة التركية: العلمانية المؤسسة مقابل المؤسسة الإسلامية ، الحياة ٢٠٠٢ / ١٢ / ٥ وعن مدي السياسات منصف صالح العلمانية وعلاقته بالدين راجع ، إبراهيم إيسراش ، الأصولية والعلمانية www.sis.gov.ps/arabic/roya/archiv ، وعن فشل العلمانية التركية واعتبار الإسلام أحد أهم القضايا التي ينبغي طرحها في قضية انضمام أوروبا للاتحاد الأوروبي راجع: جاكومو لوتشاني ، International Politik فبراير ٢٠٠٣ ترجمة عارف حجاج . وعن أقول العلمانية راجع جون فون ، الإسلام ولهاية العلمانية ، الجزيرة نت ، ٢٠٠٤ / ٧ / ٩ ، وعن تحولات العلمانية الفرنسية راجع حسن السوات ، تجديد العلمانية الفرنسية بين الديني والسياسي ، الجزيرة نت ، ٢٠٠٥ / ٨ / ٨ .

التركي الذي اقترب وتماس بقوة من الإسلام في فترة السبعينيات ودخل حزب السلامة الانتخابات مرتين كأول حزب إسلامي يعبر عن العودة إلى الإسلام ويطالب بأن يكون للإسلام دور في الحياة العامة وفي النظام السياسي وفي المرة الأولى حقق ١١,٨% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية و١٢,٣% في انتخابات مجلس الشيوخ، وفي المرة الثانية في انتخابات ٥ يونيو المبكرة حصل علي ٨,٦%، وشارك حزب السلامة في ٣ ائتلافات حكومية الأولى في ٢٦ يناير ١٩٧٤ م مع خصمه اللدود حزب الشعب حيث تولي "أريكان" نائب رئيس الوزراء في حكومة "بولنت أجاويد" وشارك بـ ٦ حقائب وزارية، والثانية مع "حكومة الجبهة القومية الأولى" ٣١ مارس ١٩٧٥ م وكان "أريكان" نائباً لرئيس الوزراء وكان لحزب السلامة ٧ وزراء والثالثة مع "حكومة الجبهة القومية الثانية" في ٢١ يوليو ١٩٧٧ وكان "أريكان" نائب رئيس الوزراء ولحزب السلامة الوطني ٦ وزارات، وأغلق حزب السلامة بعد انقلاب ١٢ سبتمبر ١٩٨١ م بدعوي تهديد النظام العلماني ووقف الأصولية الإسلامية.

وسرعان ما عادت حركة "المللي جوروش" لتعبر عن نفسها من خلال حزب الرفاه عام ١٩٨٣ م^(١).

إغلاق حزب يعبر عن الحركة الإسلامية التركية لا يعني توقف التعبير السياسي للإسلام عن الوجود أو انتهاء تمثيله في الحياة الحزبية ولذا قال "أريكان" بعد إغلاق الرفاه: "إن إغلاقه لا يعد في نهاية الأمر كونه نقطة بسيطة في مجري أحداث التاريخ وأنه لن يبطئ عجلته" وعقد مؤتمراً صحفياً قال فيه "إنه يحترم قرار المحاكم حتى لو كانت قراراتها خاطئة ودعا أعضاء حزبه إلى

(١) عن محاولات حركة "المللي جوروش" والقاذرة لشكالات تنظيمات سياسية متعددة راجع: حميد نور الدين، قبة وعمامة، م. س. ٥، ص ٨٣ - ٨٨.

التزام الهدوء و الحذر واليقظة من محاولات شق الصفوف واختلاق الفتن ، وقال: إن قضية وعقيدة الرفاه هي قضية الأمة بأسرها وأن الشعب التركي أثبت في كل مرة أنه يقف مع المظلوم ، وأوضح أنه سيلجأ إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه علي يقين من نقضها لحكم المحكمة الدستورية العليا التركية ، وأضاف "إن إغلاق" الرفاه "لن يؤدي إلا إلي تسريع صعود الحزب الإسلامي المقبل إلي السلطة .

وأعطي "أربكان" تعليمات صريحة بعدم ردود الأفعال المتطرفة والمتدفعه من جانب أنصاره^(١) ووجه مصدر رفاهي بأرز ما أسماه "رسالة إلي أصدقاء الرفاه العرب" قال فيها "اطمئن إخواني العرب أن لا يقلقوا علي مستقبل" الرفاه "عندما يلاحظون عدم حصول رد فعل من أنصار" الرفاه "من تظاهر وعلافه"^(٢) ، لقد شكونا أمرنا للشعب التركي وهو متضامن معنا ولن تعطي الفرصة للقوة التي تريد دفعنا للصدام والتطرف ".

وبالتطبع عبرت العواصم الغربية عن رفضها حل "الرفاه" فقالت "مادلين أولبرايت" وزيرة الخارجية الأمريكية "إن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالديموقراطية في تركيا" وأعلنت "بريطانيا" التي تترأس الاتحاد الأوروبي أنها ستبحث مع شركائها الأوروبيين في اتخاذ موقف مشترك"^(٣) .

(١) المسلمون ، تركيا بعد حل حزب الرفاه / ٤٢ / ١ / ١٩٩٨ .

(٢) الحياة ، تركيا: اجراءات للجيش بعد حل الرفاه، ١٩٩٨/١/١٧ وكانت تدوة عن التوقيع التركي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أثار فيها المشاركون المصريون استغرابهم الشديد من رد فعل مؤيدي الرفاه تجاه قرار الحل والإغلاق وأنهم لم ينزلوا إلي الشوارع كما حدث مع جبهة الانقاذ في الجزائر حين ألغيت نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل العسكر لمنع وصولهم إلي السلطة ، ولكن الفرق هنا يعود فيما تطلق عليه "الثقافة التركية" أو "الترابح التركي" الذي يصدر عن عقل عميق ورث تقاليد عميقة هي تقاليد امبراطورية كبيرة هي الدولة العثمانية وراجع في هذا كمال حبيب ، الحركة الإسلامية القلقة من أربكان إلي أردوغان ، م . س - ٥ .

(٣) فهمي هويدي ، لماذا الأسف الغربي علي حل الرفاه ، الأهرام ، ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ م .

- تحول أعضاء "الرفاه" إلى أكبر كتلة برلمانية ولكنهم مستقلون (١٥٠) نائباً وأشارت مصادر الرفاه إلى أن هناك حزب جديد سيتأسس ليحبر عن تيار الفكر الوطني "الملي جوروش"، وبالتالي تأسس "حزب الفضيلة" FİP بقيادة "إسماعيل أليكسين" قبل قرار إغلاق الرفاه في ١٧ ديسمبر ١٩٩٧ م، وانتقل إليه كل أعضاء "الرفاه" وأعلن "سليمان ديميريل" أن الحزب الجديد لا يعد امتداداً للرفاه، وأن الأعضاء الذين لم يشملهم قرار حظر العمل السياسي يمكنهم الانضمام لأي حزب أو تشكيل حزب جديد، وأصبح حزب الفضيلة هو الكتلة الثنائية الأكبر في البرلمان التركي^(١).

وتخلى "إسماعيل أليكسين" عن رئاسة الحزب ليُفسح المجال أمام "رجائي قوطان" الذي أصبح رئيساً لحزب الفضيلة في المؤتمر الطارئ للحزب والذي انعقد في ١٤/٥/١٩٩٨ م، ثم جدد الحزب انتخابه مرة أخرى في المؤتمر المنعقد في ١٤/٥/٢٠٠٠ م في مواجهة "عبد الله جول" الذي كان يحبر عن جيل جديد داخل الحركة الإسلامية يرى أنه قد اكتمل عوده السياسي ليتولى هو مقاليد توجيه الأمور داخل الحركة الإسلامية التركية^(٢).

(١) بعد دخول حكم المحكمة الدستورية العليا حيز التنفيذ بعد نشر قرار حل "الرفاه" في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٩٨ م، انتقل أعضاء الرفاه الذين أصبحوا في حكم المستقلين إلى حزب الفضيلة الذي أصبح يملك أكبر كتلة برلمانية في البرلمان التركي (١٤٠ نائباً) وراجع الأهرام، الرفاه صار تاريخاً، والفضيلة قادم مع التعديلات، ١٩٩٨/٣/٣ م.

(٢) كان من الواضح لدينا أنه بعد حل الرفاه وجد تيار داخل حركة "الملي جوروش" من الشباب الذين يعرفون داخل الحركات الإسلامية بجيل الوسط تكون لديهم وعي مختلف ببطبيعة المشاكل التي تواجهها تركيا وأن طرائق "الرفاه" التي تعتمد على المواجهة مع المعسكر الذين يمثلون القوة الرئيسية في النظام السياسي لم تنجز كالحركة الإسلامية أو لتركيا الآمال المعلقة على نهضتها، وظل هذا التيار المهم الذي اكتسب شعبية كبيرة لدى المواطنين الأتراك عبر ممارسته في البلديات التركية منذ عام ١٩٩٤ م يحاول أن يخفي خلافاته مع الجيل القديم "جيل الآباء" بيد إن الانتخابات الداخلية لحزب الفضيلة عام ٢٠٠٠ والتي جاءت "رجائي قوطان" رئيساً للحزب عكست القناعة لدى جيل الوسط بضرورة الانفصال عن "الملي جوروش" وتأسيس حزب جديد وجاء قرار المحكمة الدستورية

- هذا في الواقع تعبير عن طموحات جيل الوسط داخل التيار الإسلامي في أن يصبحوا هم ريان السفينة التي يعتقدون أنها بحاجة إلى ملاح من طراز أكثر وعياً وخبرة بمشاكل الواقع من جيل الشيوخ . وهم يعتقدون أن حالة تركيا ذات وضع خاص تحتاج إلى نوع مختلف من الاجتهاد السياسي الجديد عن ذلك الذي قدمه جيل الشيوخ "أربكان والذين معه"، وجاء إغلاق "حزب الفضيلة" في ٢٢/٦/٢٠٠١ م ليؤكد اقتناع جيل الشباب الذين يطلق عليهم في تركيا "المجددون المعاصرون" بأن المسيرة التي قادها "نجم الدين أربكان" منذ عام ١٩٧٠ م بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر في ظل السياق التركي المعقد والذي تعرف دولته العلمانية العنيدة "بالدولة الحفية" كما عبر "جانكيز شانداز".

تحتاج هذه الدولة إلى إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية من جديد داخل الحالة الإسلامية السياسية ومن هنا كان تأسيس هذا الجيل الجديد لحزب جديد هو حزب "العدالة والتنمية" وهو الحزب الذي يحكم تركيا اليوم منذ عام ٢٠٠٢ م بأغلبية لم تعرفها تركيا - ٣٦٣ مقعداً منذ الحزب الديمقراطي في الخمسينيات لتحظي لأول مرة منذ انقلاب عام ١٩٦٠ بنظام حزبي مريح حيث يوجد حزب يمثل قلب اليمين التركي ومركزه بامتياز ومعارضة يعبر عنها حزب يساري .

ويعبر حزب اليمين "العدالة والتنمية" الذي يصف نفسه بأنه تعبير عن "الديموقراطية المحافظة" ومن ثم فهو يعبر عن الإسلاميين وجمهور الرفاه القديم كما يعبر عن القطاعات المؤيدة لأحزاب اليمين القديمة التي انحازت ولم يعد لها وجود مثل "الوطن الأم" والطريق المستقيم".

الحلبي بإغلاق حزب الفضيلة يجعل من ذلك أمراً عسواً لا رجعة فيه ومن هنا كان ميلاد "حزب العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا اليوم .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

إن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحقق ما كان " الرفاه " يسعى إليه وهو اختراق أحزاب اليمين التركي التي تضم داخلها دائما قطاعات متدينة ومحافضة ليصبح هو المعبر عنها . ويبدو لي أن جيل الوسط التركي ورت تفكير " شيوخ الحركة " واستوعبه ولكنه امتلك تكتيكات وإدراك للواقع ووعى به ومعرفة قيوده وحدوده التي لم يكن يمتلكها جيل الشيوخ في الحركة الإسلامية التركية .

ويظل " الفكر الملي " الذي أرسى بذوره " أربكان " متجذراً بقوة في الواقع التركي ومرشح للعودة مرة أخرى ولكن ذلك مرهون بقدرة جيل الوسط الحاكم اليوم في تركيا على الوفاء بمتطلبات المزاج التركي الحساس للفساد والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والحرية والعدالة ، فحزب السعادة الذي لم يحقق أي إنجاز يمكنه من دخول البرلمان أو الحصول على نصيب من البلديات لا يزال مرشحاً لأن يكون خياراً للمواطن التركي في حالة عجز " العدالة والتنمية " أن يوفي بمطالب المواطن التركي . فالتصويت العقابي يصلح بامتياز تفسيراً لسلوك المواطن التركي في الانتخابات خاصة وأن هذا المواطن الذي عاش في ظل حكم علماني طويل لا يجذب صيغة المواجهة والاستقطاب بين الجيش الذي لا يزال يحظى بثقة المواطن التركي وبين حزب الأغلبية في البرلمان .

الفصل الرابع
العدالة والتنمية ومستقبل
الإسلام السياسي في تركيا

ويضم خمسة مباحث

- المبحث الأول : تركيا في هفترق طرق
المبحث الثاني : المعركة الدائرة في تركيا
المبحث الثالث : الوثنية السياسية -
خبرة العلمانية التركية
المبحث الرابع قراءة في مستقبل تركيا بعد
نتائج الانتخابات الأخيرة
المبحث الخامس : تركيا تستعمل حصر
الجمهورية الثالثة
خاتمة : الإسلام المفلح في تركيا

الفصل الرابع : حزب العدالة والتنمية ومستقبل الاسلام السياسي في تركيا

مفلت حركة "المللي جوروش" أي الفكر الوطني التي أسسها "نجم الدين أربكان" عام ١٩٦٩ م تعبيراً عن تيار وطني يستند إلى منطلقات إسلامية ، وهي تعبير عن "حركة اجتماعية جديدة" بمعنى أنها مرآة عكست وجود تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية شهدتها تركيا طوال فترة الخمسينيات والستينيات و عبرت عن نفسها في ظهور هذه الحركة الاجتماعية الجديدة التي عبرت عن الوجه السياسي للإسلام في تركيا ، وكان تأسيس هذه الحركة لأحزاب سياسية متعاقبة أولاً النظام الوطني (٢٦ يناير ١٩٧٠ م) ثم السلامة الوطني (١١ أكتوبر ١٩٧٢ م) ثم حزب الرفاه (يوليو ١٩٨٣ م) ثم حزب الفضيلة (ديسمبر ١٩٩٧ م) هو تأكيد علي أن هذه الحركة الاجتماعية التي تعبر عن الفكر الوطني من منطلق إسلامي لا يمكن القضاء عليها في تركيا وأن جذورها أعمق من قدرة أية قوة أن تتخلص منها أو تجهز عليها بل كلما أغلق لها حزب جاء آخر أقوى وأكبر كما كان يقول "أربكان" دائماً .

بيد أن حركة "المللي جوروش" تعرضت لأول مرة في تاريخها لانقسام عبر عن نفسه في مفارقة "الإسلاميين التجديدين" لمشايخهم وآبائهم القدامى - دعنا نطلق عليهم "الإسلاميون المحافظون" - وهو ما عبر عنه "آباء الحركة الإسلامية في تركيا" بأنها مؤامرة قصد منها تفتيت الحركة من داخلها لإضعافها والقضاء عليها^(١) .

(١) راجع في ذلك مثلاً باللغة الإنجليزية:

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ولأن حزب العدالة والتنمية بوجه من الوجوه هو تعبير عن استمرارية من نوع جديد للحركة الإسلامية في تركيا فإن التعرض لفهمه وتفسيره هو جزء لا يتجزأ من خبرة "المللي جوروش" وخبرة "حزب الرفاء" أيضا التي هي محور اهتمامنا ، وكما يقول "جان ماركو" فلم يكن وصول حزب العدالة والتنمية وزعيمه "رجب طيب أردوغان" إلى السلطة مجرد مغامرة حزبية انتخابية ، وإنما يمكن اعتباره حدثاً يتجاوز بكثير الحياة السياسية في تركيا^(١) .

ونشير إلى "خبرة حزب العدالة والتنمية" في سياق النظام الحزبي التركي في الخلاصات التالية:

أولاً: النظام السياسي التركي قوامه في الواقع أمران هما: الجيش الذي مثل دائماً روح الدولة التركية فهو الذي استعاد لها استقلالها ، ثم النظام الحزبي الذي جعل من "حزب الشعب" تعبيراً عن الوجه السياسي للدولة القومية الجديدة .

بيد أن التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية التي عرفت تركيا بعد

Mete Gundogan(and others), Strategic Target, Ankara:January, 2005, p. 42 - 43.

ويعتقد قنادة "المللي جوروش" أن الصهيونية والأمريكان وراء شي الحركة الإسلامية في تركيا ، وأن الانشقاق تم بسبب علي إغواء للمجموعة التي يمثلها "أردوغان وعبد الله غول" بالسلطة ، ويستدلون على ذلك بالعديد من المقالات التي كتبها "أردوغان" في الصحف الأمريكية منها علي سبيل المثال:

RecepTayyipErdogan, A Shared StrategicVision, Washingtonpost, 12April, 2003

....., Turkey IsA Faithful Ally, And a Friend, Wall Street Journal/Europe, March31, 2003.

"وهناك حوار مع مستشار الخارجية الإسرائيلية "Alon Liel" حول ضرورة شي صفوف الحركة الإسلامية في تركيا يستند إليه قيادات "المللي جوروش" في دعم ما يقولونه .

(١) جان ماركو ، الإسلام السياسي وم بعد الإسلام السياسي في تركيا ، في: عمرو الشويخي ، إسلاميون وديمقراطيون ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ٢٠٠٤ ، ص ١٨٤ .

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

الحرب العالمية الثانية جعلتها ثقیل بضرورة التحول ناحية التعدد الحزبي سنة ١٩٤٦ م فيدون تعددية حزبية لا يمكن لتركيا أن تكون دولة علمانية حديثة تلاحق الغرب وتسير علي نهجه كما أراد "أتاتورك".

ويشير كتاب أتراك لهم اعتبارهم إلي أن العامل الخارجي كان قويا لدفع النظام الحزبي التركي ناحية التعددية حيث يتحدثون عن استجابة "عصمت أيتونو" زعيم "حزب الشعب الجمهوري" إلي نصائح الأمريكان والإنجليز بشأن "ضرورة توسيع الديمقراطية في تركيا"^(٢١).

ولكن الديمقراطية التركية وكما يشير "متين هير" كانت تعبيراً عن القطاع الرأسي في الدولة ولم تتسع لتشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن المجتمع ، فالنخبة البيروقراطية التي ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه "عقلنة الديمقراطية" واعتبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديمقراطية فعلاً هددوا مصالح الدولة ومن ثم لايد من استبدالهم بساسة يتمتعون بالمستولية والإحساس ومستعدين للاستجابة للديموقراطية معقلنة هي تعبير عن جدل النخبة لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوفيق بين الرؤي والمصالح المختلفة .

وحين يتدخل الجيش لإعادة رسم حدود الديمقراطية التركية فإنه لا يرى العيب أو الخطأ في النظام نفسه أو في الجماعات المجتمعية أو في نفسه كجيش ولكن في السياسيين أولئك الذين لم يتحلوا بالمستولية كما حددتها "البيروقراطية الكمالية" وعلي رأسها الجيش ، ومن ثم نحن أمام نظام سياسي يتنازعه مركزان للقوي أولهما "العسكر" و "بيروقراطية الدولة" من ناحية ،

(٢١) راجع هذه الدراسة الفصل الرابع "الإسلام والأحزاب السياسية قبل ظهور الرفاء"، المبحث الثاني "الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية" المطلب الأول "الانتقال إلي التعددية الحزبية وظهور الحزب الديمقراطي"، ص ٣٥٠

وثانيهما التخب السياسية والحزبية من ناحية أخرى^(١).

فانسيا: المهندسون السياسيون للنظام السياسي في رسمهم للنظام الحزبي التركي هدفوا إلى جعله نظاماً ثنائياً يدور الصراع فيه بين حزبين كبيرين أحدهما يميني ليبرالي والثاني يساري اجتماعي بيد أن الأحزاب الصغيرة قد عرفت طريقها للتأثير في النظام الحزبي التركي الذي عرف استقطاباً حاداً بين اليمين واليسار في السبعينيات، وكان علي رأس هذه الأحزاب "حزب السلامة الوطني" MSP الذي كان تعبيراً عن تيار جديد في الساحة التركية وهو التيار الإسلامي^(٢).

كان اليمين واليسار في النظام الحزبي التركي تعبيراً عن العلمانية بيد أن حزب السلامة كان يعبر عن تيار إسلامي وطني يختلف عن اليمين واليسار، وكما يقول "فيلاديمير إيفاتوفيتش دانيلوف" بحق "تسعي الطبقة الحاكمة لجعل النظام الذي اختارته بنفسها مناسباً لخلق هيمنتها السياسية عليه في الوقت الذي تسعى فيه لجعل هذا النظام متوازناً ومستقراً لكي يتمكن من تحقيق مصالح البرجوازية في الحياة وأثناء ذلك تقترح الأحزاب السياسية مؤيدة من المجموعات التي تتكثل معها من البرجوازية عدداً من الخيارات ابتداءً من النظم شديدة التسلسل ووصولاً إلى النظام الاشتراكي وحتى الديمقراطية، إلا أن أياً من هذه الخيارات السابقة الذكر لم يتمكن من الاستحواذ على مواقع وطيدة لتأمين الاستقرار السياسي، والذي يبدو معه النظام السياسي

(١) Metin Heber and Jacob M. Landau, Political Parties and Democracy in Turkey London: WBC Print Ltd, Bridgend, 1991 pp. 2 - 6.

(٢) عن حزب السلامة وتأثيره في الحياة السياسية التركية راجع هذه الدراسة: الفصل الرابع بعنوان "الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقعة" المنبثق الرابع بعنوان "أحزاب التلي جودوش والحياة السياسية في تركيا (١٩٧٠ - ١٩٨٠)، المجلد الرابع "حزب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة"، ص ٣٨٧ وما بعدها.

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

غير قادر علي ممارسة العمل بشكل طبيعي أو فعال^(١).

وهكذا كان حال تركيا أيضا في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يفوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات ٣ نوفمبر عام ٢٠٠٢ م وحصوله علي ٣٦٣ مقعداً من مقاعد البرلمان ليكنس ركّام من الفساد السياسي والتنازع الحزبي الذي شل النظام السياسي التركي فيما اعتبر "ثورة صامتة" من جانب الناخبين ضد عجز النخبة السياسية التقليدية عن حل مشاكل البلاد.

فقد أسفر انتصار حزب العدالة عن تصفية طبقة سياسية كاملة فيما يمكن أن نصفه بإعادة بناء النخبة السياسية التركية، ولن نكون مبالغين إذا قلنا أننا بدأنا "انقلاب مدني" في الحياة الحزبية فبعدما كان الجيش هو الذي يتدخل لإعادة هندسة الحياة الحزبية والسياسية فإن الجماهير واختياراتها هي التي أعادت بناء هذه الحياة من جديد وهو ما يشير إلي تعزيز الخيار الديمقراطي كأداة لتجديد الحياة السياسية وليس العسكر وانقلاباتهم.

ولو تابعنا حجم الضغوط الهائلة التي مارستها العسكر علي حزب العدالة والتنمية لمنع نجاحه في الانتخابات^(٢) لقلنا إن نجاحه كان انتصاراً حاسماً علي دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وفتح الباب أمام إمكانية استعادة النظام السياسي التركي لعافيته الديمقراطية عبر الآليات الطبيعية لها بعيداً عن "الديموقراطية المعقولة" التي يضع شروطها النخبة العسكرية والبيروقراطية وفق هندسة خاصة تعوق التطور الديمقراطي للبلاد.

فألسنا: بتحليل نتائج التصويت لحزب العدالة والتنمية والذي حصل علي ٣, ٣٤٪ نجد أن الحزب عبر عن شريحة واسعة جداً من الناخبين منهم

(١) فلاهير ايفانوفيتش داتيلوف، الصراع السياسي في تركيا، الأحزاب السياسية والجيش، ترجمة يوسف إبراهيم الجهماني، دمشق: دار حوران للطباعة والنشر، ط ١، ١٩٩٠، ص ١٠.

(٢) عماد نور الدين، تركيا: الإسلاميون في السلطة، شنون الأوسط، شتاء ٢٠٠٣، ص ١٩٤.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

إسلاميون ويمينيون ويسار وقنات ساخطة علي الفساد السياسي والحزبي في البلاد ومن ثم عاقبت النخبة التقليدية القديمة بإسقاطها ورموزها مرة واحدة بضربة قاضية لن تقوم لهم بعدها قائمة .

وهنا يبدو لنا حزب "العدالة والتنمية" تعبيراً عن تركيبة سياسية واجتماعية جديدة ، لا هي علمانية بالمعنى الذي يمثله يمين الوسط التركي (الطريق المستقيم والوطن الأم) ولا هي كمالية بالمعنى الذي يعبر عنه يسار الوسط التركي "حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديمقراطي" ، ولا هي إسلامية بالمعنى الذي عبر عنه حزب "الرفاه" وحركة "الملي الجوروش" ، ولكنه تعبير عن الإسلامية واليسارية واليمينية في صيغة جديدة لا تميل للمواجهة أو الاستقطاب كما أنها لا تنزع إلى استخدام الدين كأداة في الصراع الاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت تحمل عنوان تغيير الطبيعة الأصولية للدولة الكمالية نحو الديمقراطية والتعددية والاعتراف بالآخر بدون إقصاء ، وهذه الصيغة الجديدة التي حملها جيل الوسط من تلامذة "أريكان" رأوا من خلال خبرتهم الذاتية أنها هي القادرة علي الانتقال بمجتمعهم التركي إلى التقدم والنهضة وليس الاستقطاب والصراع الذي يعود بالحالة الإسلامية إلى أدراجها دون الحفاظ علي متجزاتها^(١) .

(١) حزب العدالة والتنمية لمح الإسلاميين المجدد في تركيا في دليل الحركات الإسلامية في العالم ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، العدد الأول ، ٢٠٠٥ حيث يشير الباحث إلي أن حزب العدالة ليس حزبا علمانيا ولكنه تعبير عن توليفة أيديولوجية تزاوج بين الإسلام الروحي والعلمانية السياسية وهو يشبهه بالأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا ، وعن الخلفية الإسلامية للحزب وتأثيرها علي النجاح الكبير له يقول "يوكسال سويلماز" الكاتب التركي "الإجابة نعم ولا في نفس الوقت ، فالإحساس بالإسلام جزء من الثقافة التركية والأترك مسلمون لكنهم يختلفون في درجات تدينهم وعالي الرغم من أن الكثيرين منهم يخافون الله لكن لا يمارسون شعائر الدين بشكل يومي حيث المسلمون المخلصون ليسوا أغلبية في تركيا ، لكن الأحزاب السياسية وبدرجات مختلفة تحاول استغلال الحساسيات الإسلامية للأترك وحزب العدالة ليس حزبا إسلاميا رسميا بل إن

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

وأخيراً: فوز "حزب العدالة والتنمية" المكسح والذي لم يكن متوقعاً بهذا الحجم - جاء عنواناً لفشل العسكر في الحملة التي دشنوها ضد ما أطلقوا عليه استئصال "الأصولية" أو "الرجعية" في حرب طويلة قد تمتد لألف عام كما عبر بعض قياداتهم ، فهم شنوا حرباً لا هوادة فيها إبان الحملة الانتخابية للحزب علي "رجب طيب أردوغان" و المرشحين علي قوائم الحزب ومن ثم فإنه علي العسكر أن يدركوا أن تطرفهم في مواجهة التوجهات الإسلامية في تركيا لن يقضي عليها بل سيؤدي إلي زيادة تصويت الناخبين لهم .

و لا بد من صيغة توافقية تقوم علي فكرة الحل الوسط التاريخي الذي يحترم عقائد الإسلاميين وحقوقهم في التعبير واعتماد علمانية تقبل بقواعد الديمقراطية والتعددية بما في ذلك الاعتراف بالتعددية الثقافية والاجتماعية للأكراد ، وتعير قواعد إدارة الدولة علي قاعدة العودة إلي المؤسسات السياسية التي أنتجها اختيار الناس وقواعد الديمقراطية لتكون هي الفاعلة في النظام السياسي ومن ثم لا بد للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي من أن تستعيد مكانتها في النظام السياسي التركي بحيث لا يكون للجيش مكان في النظام السياسي كما يقرر ذلك الدستور .

فالتضال الحقيقي لحزب العدالة والتنمية يتمثل في كيف تتحول تركيا من "الدولة العميقة" إلي الدولة الشفافة" التي يمكن معرفة كل شئ داخلها وفق قواعد واضحة ومحددة كما هو الحال في الديمقراطيات الأخرى في العالم ،

اسمه علماني غير أن سمعته كحزب إسلامي ذي جذور إسلامية اعتبرت ميزة في صورته العامة مما ساعده في انتصاره الانتخابي ، ومن جانب آخر إذا كان عامل الإسلام حاكماً في اتخاذ القرار الانتخابي فلماذا فشل حزب السعادة الإسلامي . . من المؤكد أن حزب العدالة تطور شكلاً أكثر تقدمًا واعتماداً من الإسلام ، ص ٧٣ ، ويذهب جان ماركو إلي وصف حزب العدالة والتنمية بما يعد الإسلام السياسي راجع: جان ماركو ، الإسلام السياسي وما بعد الإسلام السياسي في تركيا ، ج . س . ص ١٩٨ - ٢٠١ .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

والانتقال بالديموقراطية التركية من لحظة النشأة والميلاد - وهي قديمة فعلا - إلى لحظات الانتشار بحيث تصبح جزءاً من الثقافة السياسية التركية .

وعن طريق مقرطة الدولة التركية تنتقل من هواجسها التي ورثتها عن حرب الاستقلال وتبدو أكثر ثقة في التعامل مع مشاكلها بعيداً عن الأيديولوجية القومية التي بناها أتاتورك والتي ألغت شخصية الأكراد وبعيداً عن العلمانية التي تريد إلغاء حق المخالفين للأتاتوركية في التعبير عن أنفسهم وعلي رأسهم الإسلاميين^(١) .

وكما يقول البروفسور التركي "محمد النان" : الجمهورية أعلنت لكن البادشاهية مستمرة ، الدولة في تركيا اليوم كما البادشاه عند العثمانيين ، ولقد خلقت الجمهورية البادشاهية لكنها بادشاهية بدون بادشاه وبدلاً من البادشاه جاءت البيروقراطية العسكرية والمدنية ، الدولة في تركيا تعمل خارج القانون " وهذا معنى "الدولة العميقة" أما التزامها بالقانون والتحرر من سطوة البيروقراطية العسكرية والمدنية فمعناه أن تصبح دولة ديموقراطية طبيعية وليست دولة نصف إله أو إله . دولة تعبر عن مجتمعها وليست فوقه أو متعالية عليه^(٢) .

خامساً: قال لي بعض متابعي الشأن التركي أن "أربكان" كان يضع

(١) هناك هواجس سياسية مرعبة لدى التيارات السياسية العلمانية والإسلامية معاً حول وجود خطر داهم علي تركيا ، فالمسلمانيون يدركون كيف نشأت تركيا الجمهورية في سياق توازن دولي عبرت عنه معاهدة لوزان ، والإسلاميون يدركون كيف صنعت الأيدي الخارجية الوجود المعاصر لتركيا وخاصة المنظمات الدولية والصهيونية والماسونية ويهود الدولة ولا يزال لهم الباع الأكبر في توجيه السياسة الداخلية والخارجية ومن ثم لا تزال تركيا لم تصل إلى الطور السياسي والاجتماعي الذي تشعر معه فيه أنها دولة طبيعية كبقية دول العالم تتخلص من إحساس الخطر الذي يراود تياراتها السياسية دائماً ، وهنا ربما تكون الديموقراطية هي الجسر الذي تنتقل فيه من دولة تشعر بالخطر إلى دولة لديها ثقة بنفسها وربما يكون حزب العدالة والتنمية هو المرشح للقيام بذلك .

(٢) محمد نور الدين ، حجاب وحجاب ، م . س . د ، ص ٣١٨ - ٣١٩ .

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

الإسلام أمامه وهو يقود الصراع مع العلمانية الاستنصالية Militant Secularism في تركيا بينما قرر "أردوغان" أن يضعه في قلبه ، وبعناية عالم الأفكار في تركيا نلاحظ تحولاً كبيراً في الأفكار وتسارعها وانتقالها بشكل واضح وهذا راجع إلى الطبيعة العملية للثقافة التركية والاهتمام بالشأن العام ، وإذا كان الرأي العام التركي تحول بهذه الحدة التي رأيناها منذ ١٩٩٩ م وهي الانتخابات التي سبقت فوز العدالة والتنمية وتشكيله للحكومة الثامنة والخمسين في تاريخ الجمهورية فإن الجيل الذي مثله "رجب طيب أردوغان" قد فهم رغبة الشعب في التأسيس لسياسة جديدة وبطريقة مختلفة عن تلك التي عرفها منذ عام ١٩٨٢ م .

ولذا أعلن أنه سيقود وجهة تركيا ناحية الانضمام للاتحاد الأوروبي ، إنه يعبر عن إدراك جديد لهذا الجيل الذي مارس العمل السياسي والخدمي وسط الجماهير والناس وكما قال لنا "علي بولاج" : إنهم تعبر عن "الإسلام المدني" وليس "الإسلام السياسي" أي أنهم يدركون ضرورة وضع اختلافات الآخرين في اعتبارهم وأنهم يققون منها موقف المحاور المتفهم المتسامح من نفس السقطة والأرضية التي يقف عليها الآخرون بدون تمييز أو تصور استخدام أدوات لفرض ما يريدونه علي الآخرين . أن يعيش الناس أفقياً معاً ، وليس عمودياً ، أي لا يكون تعبيراً عن كمالية جديدة ترتدي ثوباً إسلامياً .

وفي الواقع هناك نقطة مهمة جداً يعبر عنها جيل "أردوغان" وهو أنهم تعبر عن تغليب فكرة "الجماعة" في النهضة أكثر من تغليبهم لفكرة "الشرعية" فنحن لدينا تعبيران ذكرناهما من قبل في عملية التجديد الأول التعبير الإحيائي (العقائدي) الذي يغلب فكرة "الشرعية" ومن ثم فلا بد من وجود سلطة أو دولة لتطبيقها علي الناس ، فالدولة هنا أولاً ثم إيجاد الأمة التي

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

تُحكّمها الدولة ، والتعبير الإصلاحي (الواقعي) والذي يغلب فكرة "الجماعة" أي واقع الجماعة المسلمة واستصحابه في عملية النهضة والانطلاق منه ، وأربكان "ينتمي بهذا المعنى للتعبير الإحيائي بينما ينتمي "أردوغان" للتعبير الإصلاحي"^(١).

سادسا: ولكي نفهم معنى "الديموقراطية المحافظة" Muhafazakar Demokrasi فإننا نشير إلى ما ذكره "رجب طيب أردوغان" في American Enterprise institute عن مشروع حزب العدالة والتنمية حيث قال "الديموقراطية المحافظة هي نظام سياسي واجتماعي توافقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ثان ، فهي تقبل الجديد والوافد ولا ترفض القديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية الذات ، وترفض "الديموقراطية المحافظة" الخطاب السياسي والبناء التنظيمي القائم علي الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ماسواها .

وتؤكد علي أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الأمور من خلال الحد من التناقض عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في المجتمع بما يساهم في إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب

(١) عن رؤية الجيل الجديد للدخول في الاتحاد الأوروبي راجع علي الشبكة:

www.qantra.de/webcom/show - article.php/ - c - 340/ - nr - 14/ - p - 1/1,.htm
لكيم أغاي ، موروث أتاتورك اليوم ، الإسلام والكمالية في تركيا . وعن مجادلات متنوعة حول الدخول التركي للاتحاد الأوروبي راجع علي الموقع ذاته ملقا كاملا حول تركيا والاتحاد الأوروبي وبشكل عام فإن التيار الذي يمثله أردوغان والعدالة والتنمية والذي يراهن علي إمكانية تغيير الطابع الكمالي القومي للدولة بالدخول للاتحاد الأوروبي يقف في وجه التيار القومي وحزب الشعب الجمهوري المعارض والتيار العلماني المتحكم في الدولة عبر البيروقراطية الحكومية والعسكر . وراجع أيضا محمد نور الدين ، أربكان وأردوغان، الواقعي والأكثر واقعا، الشرق الأوسط، ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٥ فير يشير إلى لعمية الجماعة في فكر أردوغان والعمية الدولة عند أربكان .

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

أو استتار .

وأشار "أردوغان" إلى أن تجربة حزب العدالة والتنمية أثبتت عدم التعارض بين الإسلام والديمقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمبادئ التعددية والديمقراطية هي التجربة التي أرساها صعود حزب العدالة وسعي لترسيخها .

وتتعدى أهداف ديمقراطية الحزب من الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات وقدميتها إلى تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الحريات وضمان الحق في الاختلاف والمشاركة السياسية وتوزيع واستقلال السلطات وهي المبادئ العامة للديمقراطية المحافظة والمأمول تحقيقها من قبل حزب العدالة والتنمية في تركيا .

ويهدف مشروع الحزب إلى تخفيف الهواجس التي يثيرها صعود الأحزاب الإسلامية في تركيا من خلال التأكيد على أن الحزب ليس قوة سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولة ولكنه يسعى للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين الاتجاهين طالما تهيأت البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون في هذا النظام عن نتائج النموذج الذي يمثلته حزب العدالة^(١) .

وكان "فكرت بلا" مدير تحرير "ملليت" التركية سأل عبد الله جول وعبد اللطيف شتر عن الجديد في حركتهم فقالوا: لن تتمحور حركتنا حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما على الأسس الديمقراطية والشفافية والحوار والتعاون ، وأن الحركة سوف تعتمد أسلوب العمل الجماعي وليس علاقة

(١) محمد عبد القادر ، الديمقراطية المحافظة .. طرح الإسلاميين الأتراك على موقع: www.abwihda.com ، نقلا عن إسلام أون لاين .

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الطاعة والتبعية للزعيم وأن الحركة سوف تهتم بقضايا الناس اليومية مثل البطالة وعدالة توزيع الثروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ، والحركة سرف تركز علي المشترك بين كل القوي السياسية والمجتمعية وليس علي الاستقطاب وتعميق النزاعات ، لن نهدد النظام القائم وستجنب الراديكالية في السياسات ومشكلة الحجاب ستحلها في سياق حق المرأة الإنساني في الاختيار ولن تعارض الحركة الكمالية ولكن ستسعي لتحقيق الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقتصادي والتنموي^(١) . نحن إذن أمام نموذج جديد من الفكر السياسي والممارسة العملية التي تعبر عن خصوصية الحالة التركية المعقدة ، وهذا النموذج الجديد يواجه مشكلات في غاية التعقيد ولكنه وفق البرنامج الذي يقدمه ربما يكون قادرا علي تحقيق تحول حقيقي نحو صيغة للتعايش بين الديمقراطية والإسلام والحداثة في ظل نظام علماني وهو في هذه الحالة سيتجاوز مجرد كونه خبرة في تركيا إلي غيرها من بلدان العالم العربي والإسلامي^(٢) .

سابعاً: حزب العدالة والتنمية يعبر في الواقع عن تطور جديد داخل حركة اجتماعية يتجه بها نحو التيار الرئيسي بعيداً عن الاستقطاب والمواجهة ، لأن القواعد التي تمثل هذه الحركة الاجتماعية غيل نحو الاعتدال والبعد عن الأفكار الحدية والمتطرفة بسبب التحولات التي جرت لهذه القواعد .

(١) راجع في هذه التفصيلات: إبراهيم الداغوي ، الإسلام التركي إحياء للمشروع النهضوي المؤجل في الشرق ، النهار ، ٢٩/١١/٢٠٠٢ .

(٢) جبراهام أي فولر ، والآن النموذج التركي ، مجلة نيوزويك ، ١٢/١٠/٢٠٠٤ وهي جزء من كتابه The Future OF Political Islam ويذكر فولر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي حلت الصراع بين الإسلاميين ونظامهم السياسية بإدماجهم في العملية السياسية وأنها هي الدولة الوحيدة التي يحكمها حزب إسلامي منتخب ديمقراطياً وتاريخ علمياً في العالم الإسلامي .

فالتيار الإسلامي الذي يفترض أنه يمثل حوالي ١٥٪ ممن أعطوا للعدالة والتنمية حدث تحول كبير في توجهاتهم نحو الاندماج أكثر في المجتمع ومن ثم الاتجاه ناحية الاعتدال فهؤلاء دخلوا في عمليات اقتصادية وأصبحوا من البرجوازية الجديدة ورأس المال الأخضر في تركيا، كما أن قطاعات من الإسلاميين في تركيا تحولت لتصبح أكثر اندماجاً في النظام الاجتماعي والسياسي بعيداً عن الأيديولوجية بعد أن انتقلوا من مرحلة المراقبة السياسية إلى مرحلة النضج، ومن ثم أصبح جزءاً من مشروعهم الحفاظ على الاستقرار والسعي عن المواجهة والصراع مع النظام السياسي، والقطاعات الأخرى من غير الإسلاميين من اليسار أو القوميين أو يمين الوسط والذين أعطوا أصواتهم لحزب العدالة أصبحوا هم الآخرين أكثر وعياً بضرورة الانتقال من نظام علماني دولتي قومي لنظام يعترف بالتعددية والأحرار ويرون أن التماشي مع أفكار العالم والدخول للاتحاد الأوروبي سوف يكون أكثر تلبية لرغباتهم ومطالبهم.

لم تعد الدولة القومية التي بناها "أتاتورك" ولا العلمانية التي أرساها تعبر عن التحولات التي حدثت لهذه الفئات والتي هي أكثر مدنية (نسبة إلى المدن) وأكثر تماساً مع العالم المعاصر خاصة أوروبا عبر الجوار الجغرافي والأتراك في أوروبا، ومن ثم فنحن أمام طبقة وسطى جديدة تريد أن تتحرر من الحدود والقيود لتضع هي قواعدها وقبورها بنفسها.

وتشعر بالمشاركة في العملية السياسية التي يفترض أن تأخذ في اعتبارها صوت القاعدة إلى القمة، إذن الحراك المجتمعي في تركيا تجاوز الحركة المليّة التي عبر عنها "أربكان" وتجاوز التيار القومي التقليدي والتيار الكمالي القايض على المؤسسات البيروقراطية والعسكرية، وجاء حزب العدالة والتنمية بأفكاره التجديدية ليكون تعبيراً عن هذه التحولات التي يمثلها التيار

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الرئيسي اليوم في المجتمع التركي اليوم والذي يري أن السياسة تمارس بطريقة مختلفة .

والمثير أن هناك علاقة طردية بين انخسار الإسلام في المجتمع التركي وبين الاتجاه نحو الاعتدال والقابلية للاندماج في العملية الديمقراطية وبالعكس نجد أن ذلك يأخذ شكلا عكسيا في حالة النخبة العلمانية حيث تزداد عزلتها عن مجتمعاتها ويزداد تشددتها وتبدو أكثر رفضا للاندماج في العملية الديمقراطية^(١).

ثامناً في اللحظة التي يتحول فيها إدراك المؤسسة العسكرية نحو ضرورة أن تصبح تركيا دولة صناعية القرار فيها تتم داخل المؤسسات السياسية بعيداً عن سطوة العسكر وتدخلهم في الحياة السياسية واعتبارهم قوامين بالمصلحة العليا للبلاد دون غيرهم ، هنا نكون على أبواب تحول حقيقي في النظام السياسي التركي ، فكما حولت الدولة الإسلاميين في تركيا إلى فاعلين سياسيين أصبحوا في مقدمة المدافعين عن نظام ديمقراطي في تركيا بل وعن علمانية أكثر إنسانية وحدانية تحترم الإنسان والتعددية الاجتماعية والإثنية وتكون قضاءاً يتسع لكل مواطني تركيا بدون تمييز أو استثناء ، هل يمكن أن تتغير طبيعة البيروقراطية العسكرية والبيروقراطية المؤسساتية العلمانية بخطوات أكثر جسارة ناحية المساهمة في أن تصبح تركيا دولة ديمقراطية تعددية حقيقية وليست دولة قومية علمانية ؟ .

وهذا في الواقع هو جوهر الصراع الذي يخوضه حزب العدالة

(١) عن هذه الفكرة راجع علي الشبكة الموقع المهم:

<http://reflectioncafe.blogspot.com>, Secularism: The Turkish Experience

حيث أوردت البندوة آراء مهمة لشخصين أتراك ذهبوا للفكرة التي طرحناها في المنعهم فاروق بورتاك وجيني هوانيت وبنار طوبراق وأحمد إيفن وفؤاد كيمان .

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

والتنمية - الانتصار لصوت الجماهير والناس والمجتمع في مواجهة الدولة ، وهذا هو محور الصراع الحقيقي الذي يخوضه حزب العدالة والتنمية والذي سيحدد في الواقع مستقبل الإسلام السياسي بل ومستقبل تركيا ذاتها .

كيف تتغير بنية الدولة التركية بفك القيود الحزبية التي تقيد حركة المجتمع عبر دستور وضعته الانكشارية المعاصرة ؟ هل نعود للتاريخ ونقول: نحن بحاجة إلي واقعة خيرية جديدة يرسي قواعدها صدر أعظم جديد لتخليص الدولة من إرث الكمالية والعلمانية الأصولية ؟ العدالة والتنمية اليوم لديه أغلبية مطلقة تمكنه من تعديل الدستور ، وتمكن أردوغان من الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة^(١) ، ومن المعروف أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من البرلمان ، وهو الذي يمسك بمؤسسات مهمة مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس التعليم الأعلى ويدعو مجلس الأمن القومي للانعقاد و يتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة^(٢) ، وربما يكون الاستقطاب العلماني - الإسلامي^(٣) في تركيا اليوم والخاص برفض رئيس الدولة تعيين ستة آلاف موظف في الدولة بحجة أنهم إسلاميين والخروج العلماني الكبير عقب مقتل القاضي "مصطفى يوسيل بيلجن" والذي قتله محام إسلامي بسبب منعه ارتداء الحجاب خارج المؤسسات الرسمية للمدرسات في المدارس الابتدائية^(٤) ، هو جزء من المعركة الفاصلة الضارية القادمة حول منصب رئيس الجمهورية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني .

(١) من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية في ١٦ إبريل ٢٠٠٧

(٢) عن مهام رئيس الجمهورية المتعددة راجع: جلال معوض ، صناعة القرار في تركيا ، م - م - د ، ص ١٨ .

(3) Yusuf Kanali, Polarization Is Dangerous, Turkish daily news, 18May, 2006.

(4) Turkish Daily news, 18 May, 2006 And Zaman, 18May, 2006.

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

ورغم أنه لا يمكن القطع بالنتائج لكنه يمكننا القول إن التيار الذي يمثله حزب العدالة والتنمية وهو الذي يحاول بناء رؤية سياسية جديدة ومختلفة هو التيار الذي سيمثل عامل الجذب والفتل في السياسة التركية والتي كانت تفتقد طوال السبعينيات والثمانينات لمركز ثقل يمكن أن يعطيها معناها .

لا تزال الأسئلة كثيرة ومفتوحة والأبواب علي مصراعيها والمسرح السياسي التركي حافل بالغرائب ومع أهمية الوضع الداخلي التركي فالعامل الخارجي له تأثير كبير في تشكيل السياسة التركية الداخلية .

والظاهرة التي يمثلها جيل حزب العدالة والتنمية في السياسة التركية تحتاج إلي تعمق ونحن ففتحنا الباب للتصدي لهذا الظاهرة الزائفة بالدلالات والتي يبغي السؤال حول مستقبلها سؤال مهم والجواب عليه سوف يجعل من هذه الظاهرة المحلية دلالات تنعدها إلي خارجها في العالم العربي والإسلامي .

المبحث الأول: تركيا في مفترق الطرق

تعيش تركيا أزمة منذ أكثر من عام في الواقع تحسباً لموعد الانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تحسم يوم ١٦ مايو الجاري، فالجميع في تركيا يعرف أن حزب العدالة والتنمية AKP - أو الحزب الأبيض - كما يطلق عليه الأتراك - والذي يحكم البلاد منذ نوفمبر ٢٠٠٢ سوف يكون له مرشح للرئاسة، والجميع يعرف أيضاً أن فرص مرشح الحزب تكاد تكون مضمونة في الوصول إلى قلب القلعة العلمانية، ومن هنا كان التوتر والخوف من عيى رئيس ذي جذور إسلامية إلى نفس المكان الذي اعتلاء مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك وأرسي قواعد الحكم فيها من منطلق علماني يستبعد الدين كلية من الحياة الاجتماعية والسياسية والقضاء العام.

المشهد الذي نراه اليوم يعكس حساسية الدولة التركية المفرطة لأي تغير حقيقي أو اجتراح لمسار جديد مختلف عن ذلك الذي أرساه "أبو الأتراك" أو الباشا معلم "كما كان يطلق عليه - فالأتاتورية أو الكمالية تحولت لأيديولوجية صارمة لا يمكن التراجع عنها، وتصب الجيش نفسه ليكون هو حامي هذه الأيديولوجية، فالمادة ٢ في الدستور التركي تقرر علمانية الدولة والمادة ١٤ تقرر حظر النشاطات المنافية للعلمانية وكلاهما لا يمكن تغييرهما أو حتى تقديم مقترح بذلك، والمشكلة هنا هي أن الدولة التركية الجديدة التي أتت من ماضيها وتراثها وتاريخها العثماني على كل المستويات تجد مجتمعا يتوق إلى هذا الماضي وذلك التراث فيما أطلق عليه "العثمانية الجديدة" وهي الصيغة التي أطلقها "أوزال" تعبيراً عن التمدد التركي للقيام

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

بدور إقليمي تجاه دول آسيا الوسطى التي تحررت من الاتحاد السوفيتي الغابر ، وعلمانية "أتاتورك" ألغت الدين من الحياة العامة ولكنها اختصرت الدولة في روح مؤسسها والحزب الذي أنشأه وهو حزب الشعب الجمهوري ، الذي ظل حزبا واحدا متحكما في الحياة السياسية حتى عام ١٩٤٥ م .

العلمانية بدون ديمقراطية أقلقت "أتاتورك" الذي ظل مقتنعا بأن اللحاق بالغرب لا يمكن تحقيقه بدون تعددية حزبية ، وقبل أن يموت اصطنع حزبا باسم "الحزب الجمهوري الحر" كحزب معارض ولكنه لم يتحمله وتم إغلاقه فجُمِيع معارضيه انضموا لذلك الحزب وهاجموه ، وظلت البلاد بدون أحزاب معارضة حتى مجيء "عصمت إيتونو" إلي السلطة والذي كان أشد تطرفا في التمسك بالعلمانية ، لكنه قبل بوجود حزب جديد في الحياة السياسية هو الحزب الديمقراطي الذي أسسه منشقون عن حزب الشعب الجمهوري واستطاع هذه الحزب أن يحصل علي ٦٤ مقعداً في انتخابات عام ١٩٤٦ وكان شعاره الانتخابي "كفاية . . خلاص" ، وما لبث أن اكتسح انتخابات عام ١٩٥٠ حيث حصل علي ٥٣,٦ ٪ بينما لم يحصل حزب أتاتورك إلا علي ٤٠ ٪ وتحول للمعارضة ، وشهدت البلاد استقرارا سياسياً واقتصادياً غير مسبوق حتى عام ١٩٦٠ الذي شهد أول انقلاب عسكري في تركيا مرسخاً بذلك لتقاليد تدخل العسكر في الحياة السياسية .

ومنذ ذلك الوقت والأحزاب العلمانية التي تبني الأيديولوجية الكمالية لم تتمكن من الحكم بمفردها و تواجه تراجعاً لصالح ما يمكن أن نطلق عليه "الأحزاب الديمقراطية المحافظة" ، وحزب العدالة والتنمية هو استمرار لتقاليد هذه الأحزاب ويمتلك الأغلبية في البرلمان ٣٥٧ مقعداً وهو ما أعطي للسياسة التركية معناها وأبعادها عن دوامة الائتلافات الحزبية المتنافرة والحكومات المتعاقبة منذ صعوده للسلطة مع وضع اقتصادي مريع حقق نمواً

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

اقتصاديا بلغ ٧٪ وكبح جناح التضخم وجذب قدرا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ٢٠ مليار دولار ، وقاد قاطرة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لدخول تركيا إليه ، وتري الأحزاب العلمانية أن تمكن العدالة والتنمية من خلق قاعدة توافق عام حول مشروعه (الديموقراطية المحافظة - محافظ كار ديموقراطي سي) يمكن أن تصل به إلى مدة الرئاسة ومن ثم تهديد مكتسبات هذه الأحزاب العلمانية ، ومن هنا فإن الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد يعكس بعمق أزمة هوية تعيشها البلاد كما يعكس أزمة شرعية حيث إن البلاد يحكمها اليوم دستور عام ١٩٨٢ م الذي وضع تحت إشراف قادة انقلاب عام ١٩٨٠ م ومثل القوي الذي دعمته في ذلك الوقت وهي القوي الكمالية العلمانية التي يمثلها حزب الشعب ، ولكنه اليوم أصبح غير كاف لمطالب مجتمع يسعى للتحويل من "الديموقراطية المعتدلة" إلى "الديموقراطية الحقيقية" التي تلتزم فيه مؤسسات الدولة جميعها بما في ذلك الجيش للقانون .

هندسة النظام السياسي التركي:

في عام ١٩٣٧ تم تعديل المادة الثانية من الدستور التركي لتقرأ علي النحو التالي "الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومتطورة ، وكما يقول "محمد ياشار" الأكاديمي التركي "من الممكن أن نتصور أنه عندما توفي "أتاتورك" عام ١٩٣٨ كانت البلاد كلها قد تحولت إلى كيان علماني محض ، وأن الإسلام اختفى من أجل الصالح العام إلا أن الوضع لم يكن كذلك فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماماً إلى كيان غربي إلا أن العامة ظلت محافظة وقرية بطبعها من الإسلام" ، ويقوم النظام السياسي التركي علي قاعدتين هما الجيش والنظام الحزبي وتصميم النظام الحزبي قائم علي قبول الأحزاب التي تعبر عن بين الوسط

ويسار الوسط ، أي الوسط في اليمين واليسار مع وجود حزبين كبيرين أحدهما في الحكم والثاني في المعارضة مع استبعاد الأحزاب الصغيرة ، لكنه مع عجز الأحزاب الكبيرة وضعفها تسلتل أحزاب صغيرة إلى الحياة الحزبية واستطاعت أن تحقق قدماً راسخة في الحياة السياسية علي حسابها ، هذه الأحزاب كانت تعبيراً عن حركة "المللي جوروش" أو حركة الفكر الوطني وهي الحركة التي أسسها "أريكان" - الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا منذ عام ١٩٦٩ وأصبحت لاعباً لا يمكن تجاهله ، ودخلت هذه الحركة ممثلة في "حزب السلامة الوطني" منذ مطلع السبعينيات في عدد من الائتلافات كان أبرزها مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عام ١٩٧٤ وهو الائتلاف الذي قاد عملية إنزال الجيش التركي في قبرص لحماية القبارصة الأتراك ، ثم مع حزب العدالة الديموقراطي المحافظ عام ١٩٧٥ ، وعام ١٩٩٧ ، وهنا تقلب تركيا لتعبر عن نموذج من التوافق الأخير الذي تستدعيه المصلحة الوطنية بين العلمانية والتيارات الإسلامية ، وحتى هذه اللحظة كانت العلمانية التركية تقبل بتواجد التيار الإسلامي في الفضاء العام السياسي بشرط احترامه للجمهورية وللدستور العلماني ، وبينما اقتنع التيار العلماني بأنه لا يمكن شطب التيار الإسلامي كقوة اجتماعية من الوجود السياسي ، حاول التيار الإسلامي التكيف بقدر ما يمكنه مع قواعد اللعبة السياسية ، فبقاء الجمهورية والدولة التركية هو غاية لا يمكن لأحد أن يضحى بها ومن ثم لا بد من تنحية الخلافات السياسية من أجل استمرارها ، ولكنه مع تقدم التيار الإسلامي واتساعه كانت المحكمة الدستورية العليا وهي أحد المؤسسات المعبرة عن سيادة الجمهورية وعلمانياتها تصدر قراراتها التنتالية بإغلاق أحزابها لكونها أحزاب تهدد المبادئ الكمالية وعلي رأسها العلمانية ، فهي من أصدرت قرار إغلاق حزب النظام الوطني في ٢٠ مايو

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

١٩٧١ بعد الانقلاب العسكري الثاني للجيش التركي في مارس ١٩٧٠ ، ثم هي من أصدرت قرار إغلاق حزب الرفاه في ١٦ يناير عام ١٩٩٨ م ، ثم قرار إغلاق حزب الفضيلة في ٢٢ يونية ٢٠٠١ .

هنا نقول هندسة النظام السياسي التركي أنه يمكن قبول الإسلاميين كقوة متواجدة في الحياة السياسية ولكنه لا يمكن قبولهم في قذبة مؤسسات الدولة العلمانية داخل مؤسسة مجلس الوزراء ومن هنا كان الانقلاب الرابع الذي عرف باسم "انقلاب ما بعد الخدانة" أو الانقلاب اللطيف "فهو انقلاب مؤسسي لم يتم استخدام الديابات والقوة العسكرية فيه ولكن تم توظيف مجلس الأمن القومي" الذي يعبر عن رغبة العسكر والذي يعطي توصيات تتحول لأوامر لا يمكن عصيانها ، فقد تقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء طالبه فيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ١٨ مطلباً لحماية تراث العلمانية الكمالية " ، واضطر "أربكان" إلى الاستقالة في ١٨ يونية ١٩٩٧ م ومغادرة مجلس الوزراء لغير رجعة واعتبر الجيش أن الخطر الأصولي الإسلامي هو الخطر الأول في البلاد بدرجة أكبر من النزعات الانفصالية والفوضوية .

العدالة والتنمية والتأسيس لجمهورية ثالثة:

يمثل "رجب طيب أردوغان" ورفيق كفاحه ودره "عبد الله جول" ورئيس البرلمان التركي "بولنت أرينج" الجيل الثاني من الحركة الإسلامية في تركيا بعد جيل الآباء الذي مثله "أربكان" ورجائي قوطان" الرئيس الحالي لحزب السعادة ، وهذا الجيل هو الذي أثبت جدارته في إدارة البلديات بعد الانتصار الكاسح لحزب الرفاه في انتخاباتها عام ١٩٩٤ م ، أطلق علي السلطة من منظور المسئولية واقترب من مشاكل الناس وسعي لحلها ، ودخل إلى قلب مؤسسات الدولة واقترب منها وعرف حدود التعامل معها ، ولذا قرر هذا الجيل الذي يعرف في تركيا بجيل "المجددون المعاصرون" تجاوز حركة الأب

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

الروحي لهم والتأسيس لحركة جديدة تكون علي وعي بالواقع المعقد للدولة التركية والتي أطلق عليها الكاتب التركي المعروف "جنتكيزشندار" الدولة الخفية "أو الدولة العميقة"، ومن هنا تأسس "حزب العدالة والتنمية" والذي يعبر عن "الديموقراطية المحافظة" والتي يعرفها "طيب اردوغان" بأنها نظام سياسي واجتماعي توفقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ثان فهي تقبل الوافد والجديد ولا ترفض القديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية الذات وترفض الخطاب السياسي والبناء التنظيمي القائم علي الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ما سواها .

وترى "الديموقراطية المحافظة - محافظ كار ديموقراسي" أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الأمور من خلال العد من التناقض عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في المجتمع بما يساهم في إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو استئثار .

ونجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم أثبتت عدم التعارض بين الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمبادئ التعددية والديموقراطية هي ما أكده صعود الحزب في الحياة السياسية التركية وعمل علي ترسيخه ، فهو سعي لتخفيف الهواجس التي يثيرها صعود الأحزاب الإسلامية في تركيا من خلال التأكيد علي أنه ليس قوة سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولة ولكنه يسعى للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين الاتجاهين طالما تهيأت البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون عن نتائج النموذج الذي يمثله الحزب .

وذكر "عبد الله جول" أن الحركة التي يمثلها "حزب العدالة والتنمية" لن

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

تتمحور حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما علي الأسس الديمقراطية والشفافية والحوار والتعاون والاهتمام بقضايا الناس اليومية مثل البطالة وعدالة توزيع الثروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ، ومشكلة الحجاب ستحل في سياق الحق الإنساني للمرأة ، ولن تعارض الكمالية ولكن ستسعي لتحقيق الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقتصادي والتنموي .

وإذا كان "أتاتورك" قد أسس الجمهورية الأولى التي جاءت للأتراك بالاستقلال والعلمانية ، فإن "تورجوت أوزال" هو مؤسس الجمهورية الثانية وهو أول من طرح العلمانية الكمالية علي بساط البحث ودعا لانتقاد "أتاتورك" وإظهار ما له وما عليه وهو أول رئيس جمهورية ثابر علنيا وبصورة منتظمة علي أداء القروض الدينية وأدي فريضة الحج في أول توليه رئاسة الحكومة عام ١٩٨٣ وانتعشت الحالة الإسلامية في عهده بشكل غير مسبوق ، فالجمهورية الثانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية التركية كما تسعى للتوافق مع المجتمع والتعبير عنه عبر الاعتراف بالتنوع في إطار الوحدة .

أما الجمهورية الثالثة والتي تشهد تركيا ملامح تكونها منذ مجيء "العدالة والتنمية" للحكم فإنها تسعى لاكتمال ملامح دولة ديمقراطية تعددية تستعيد فيها مؤسسات الدولة المنتخبة هيبتها ويتراجع دور العسكر بعيداً عن التأثير في السياسة وتوجيهها ويتمتع المواطنون كافة بحقوقهم وواجباتهم ، وإذا كان الجيش صرح في الأزمة الحالية بأنه المدافع العنيد عن العلمانية فإنه يدرك أن دوره يتراجع وأن المؤسسات المنتخبة (البرلمان ، الحكومة ، رئاسة الوزراء) ومؤسسات المجتمع المدني هي التي توجه السياسة ، وهذا يكشف عنه تصريحات رئيس الوزراء التركي بأن الدفاع عن العلمانية مسئولية الحكومة ،

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

قلم يعد "مجلس الأممي القومي" بملي شروطه ويفرض توصياته ، ويراهن "حزب العدالة والتنمية" علي أن الانضمام للاتحاد الأوروبي والرفاء بشروط الانضمام هي أحد وسائله لاختراق القلعة العلمانية والتي تكون الدولة فيها تعبيراً عن مجتمعتها وليست تعبيراً عن أيديولوجية فاشية صلبة لا يمكنها الاستجابة لمطالبات العصر والحياة وهي الأيديولوجية الكمالية .

وهذا جزء من المشهد الذي نراه اليوم ، فجيل العدالة والتنمية يسعى بالانتقال بتركيا إلي عالم الدول الديمقراطية التي تختفي فيها "الدولة العميقة والخفية" لصالح دولة شفاقة وقرارات علنية ومؤسسات قوية ودستور حقيقي مختلف عن الدستور الحالي .

وإذا كان تاريخ تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر يعبر عنه تنازع القوي الإصلاحية التي تحاول اللحاق بالمدنية والحدثة الغربية ، والقوي التقليدية التي تحاول الاحتفاظ بما هو قائم خوفا علي هويتها ، وكانت القوي الإصلاحية دائماً علمانية ، والقوي التقليدية دينية ، فإننا اليوم أمام قوي الإصلاح التي تحاول استلهاام الحدثة وتكييفها لخصوصية مجتمعتها وهويته الثقافية والإسلامية وهي قوي لها جذور إسلامية ووجه حديث وحدائي بينما القوي المقاومة للإصلاح هي الأحزاب العلمانية والجيش والتي لها وجه قديم ورجعي ، لا يمكنه مغادرة أفكار "أتاتورك" ومبادئه التي لم تعد قادرة علي الحياة .

رئاسة الجمهورية في النظام التركي:

يظن كثيرون أن رئاسة الجمهورية التركية منصب شرقي ، ولكنه مناصب واسع السلطات ويسدون مسئوليات تقريبا ، رئيس الجمهورية يمثل وحدة الأمة وهو رمز الجمهورية ويضمن تنفيذ الدستور وانتظام العمل في أجهزة

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

الدولة ، ويجري انتخابه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات عن طريق البرلمان "المجلس الوطني الكبير" ، ويكون من بين أعضائه ، وقد ينتخب من بين المواطنين ممن يكونوا بلغوا سن الأربعين وأكملوا تعليمهم العالي بشرط اقتراح ما لا يقل عن خمسة أعضاء المجلس ترشيحه لرئاسة الدولة ، ويتعين علي الرئيس المنتخب أن يستقيل من حزبه إن كان عضوا بحزب ومهامه وصلاحياته بموجب الدستور هي:

- دعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد عند الضرورة .
- إلقاء خطاب افتتاح المجلس في بداية دورته التشريعية عند الضرورة .
- حق مطالبة المجلس بإعادة النظر في القوانين والمطالبة بإجراء استفتاء عام بشأن قوانين تعديل الدستور .
- دعوة المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية التي لها قوة القانون علي أساس عدم دستورتها من الناحية الشكلية أو الموضوعية .
- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وتعيين الوزراء وإقالتهم بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء .
- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته عند الضرورة .
- الموافقة علي تعيين ممثلي تركيا لدي الدول الأخرى ، وقبول أوراق اعتماد ممثلي الأخيرة لدي تركيا .
- التصديق علي الاتفاقيات الدولية .
- تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس الوطني (البرلمان) واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات ، وتعيين رئيس الأركان العامة .

- دعوة مجلس الأمن القومي للانعتاد ورثاسته .
 - إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ وإصدار قرارات لها قوة القانون بما يتفق وقرارات مجلس الوزراء المنتقد برثاسته والتوقيع علي القرارات .
 - تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم ورؤساء الجامعات .
 - تعيين أعضاء المحكمة الدستورية و٢٥% من أعضاء مجلس الدولة والمدعي العام ونائيه في محكمة الاستئناف العليا وأعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكلاء النيابة العموميين .
 - فريش الدولة له سلطة كبيرة أشبه ما تكون بسلطة "الباديشاه" أيام الخلافة العثمانية ، ومن ثم فإن معركة الصراع علي مؤسسة الرئاسة لها بعد رمزي حيث إن من يتولى هذا المنصب الرفيع هو المعبر عن روح الجمهورية وهو رمزها ، ومن ثم فإن وصول مرشح العدالة والتنمية إلي هذا المنصب هو إعلان رمزي بنهاية الكمالية ، والتحول إلي علمانية لها وجه ديمقراطي وإنساني يعترف بالتعددية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتراعي هوية الأمة الدينية وتعزز تقاليد المواطنة والاعتراف بالآخرين والعمل علي حل مشاكلهم كالأكراد .
- الآزمة إلي أين:
- بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية انعقاد جلسة البرلمان التي أجرت الجولة الأولى من الاقتراع علي منصب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لانعقادها وهو ٣٦٧ صوتاً ، فإنه لا مجال لإجراء جولات اقتراع جديدة علي المرشح لمنصب الرئيس "عبد الله جول" ، فأحكام المحكمة الدستورية نهائية وعلي الحكومة الآن أن تذهب للإعداد لانتخابات نيابية

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

جديدة ومبكرة عدة أشهر عما كان مقرراً لها ، وذلك من أجل البعد عن مظاهر العنف والاستقطاب والتوتر في الحياة السياسية والتي تؤثر علي الوضع الاقتصادي من ناحية وعلي صورة تركيا وتوجهات نظامها السياسي من ناحية أخرى ، ومن المفترض أن تدعو الحكومة للانتخابات في فترة ما بين ٤٥ - ٩٠ يوماً ، ومن ثم فإن نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة هي التي ستقرر من سيكون رئيس الجمهورية القادم .

ويدور من خلال قراءة توجهات الرأي العام التركي أن ما حدث إلي اليوم من عدم مشاركة حزب الشعب الجمهوري في التصويت ولو بالرفض علي مرشح حزب العدالة والذهاب إلي المحكمة الدستورية في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ التركي وحكم المحكمة الدستورية بعدم اكتمال نصاب الجلسة الأولى التي عقدت ، وخروج القوي العلمانية في أنقره ثم في اسطنبول في مظاهرات ضخمة وتصريحات الجيش بأنه "مدافع شرس عن العلمانية وأنه شريك في الجدل الدائر" وأداء الحكومة المتزن الذي سعي لوضع الجيش في مكانه وأن رئيس الأركان مسئول أمام رئيس الوزراء ، وأنه يتعين علي الجيش أن يبقى تحت سيطرة مدنية صارمة ، وأنه لا يصح في دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون أن تصدر مثل هذه التصريحات عن هيئة خاضعة لأمر رئيس الوزراء "، كل ذلك يصب في المحياز الرأي العام التركي إلي ناحية الحكومة ، فهو عادة ما يتجه للانتصاف لمن يراه محاصراً ضعيفاً في مواجهة القوي الذي يستعرض عضلاته ونفوذه .

ومن ثم فإن القوي العلمانية في تركيا أجلت فقط محي عبد الله جول مرشح حزب العدالة والتنمية إلي منصب الرئاسة وعليها أن تنهي نفسها لقبول رئيس كانت له جذور إسلامية ، كما قبلت من قبل رئيس وزراء له نفس الجذور .

المبحث الثاني : المعركة الدائرة في تركيا .

تركيا التي نراها اليوم مساحتها أقل من مليون كم ، ولكنها تعبر عن الموجة الكبرى الثانية من الفتح الإسلامي الذي قاده العثمانيون استكمالاً لجهود السلاجقة الأتراك في بداية القرن الثالث عشر الميلادي ، ومدينة إسطنبول الضخمة التي تتوزع بين قارتي آسيا وأوروبا ، ويشرف عليها في الجانب الأوروبي المسجد السلیماني الضخم ، كما يبدو في الأفق القصر الضخم الذي حكمه العثمانيون منه العالم والمعروف " بطوب قابو " ، وبها مسجد محمد الفاتح ومسجد الصحابي الجليل " أبو أيوب الأنصاري " وقبره ، والسور القديم الضخم للقسطنطينية (مركز العالم الأرثوذكسي الامبراطوري" قبل أن تصبح "إسلام بول" أي مدينة الإسلام - ومسجد آيا صوفيا الذي كان كنيسة ولا يزال في غالبيه متحفاً حتي اليوم بضغوط غربية ، لم يستطع "أتاتورك" تحمل العبء الإسلامي القوي في المدينة ، فهرب إلي أنقرة التي يشعر زائرها بالضيق فليس بها سوى بعض التماثيل ومؤسسات الحكم العلمانية التي أقامها "أتاتورك" .

تعبير ترك وأتراك وتركيا ، لم يكن معروفا أيام الدولة العثمانية ، حيث لم يكن هناك انتماء للقومية والعرق ، وإنما الانتماء للدولة العثمانية باعتبارها جامعة لشعوب متعددة تحترم الإسلام ونظامه وتدين بالولاء للسلطان والخليفة والخلافة باعتبارها رمز الإسلام وعتوانه ، فالتركي كان تعبيراً عن عدم التحضر في السلوك ، ولم تصعد تعبيرات الترك هذه إلا مع انهيار حكم الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٨ م ، وهو العصر

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

الذي بدأ بحكم الاتحاد والترقي وانتهي بقمة جبل الجليد متمثلاً في كمال أتاتورك ١٩٢٣ م وهو العام الذي تأسس فيه حزب الشعب الجمهوري الذي ظل يحكم تركيا منفرداً حتى عام ١٩٤٦ م .

تعرضت تركيا للاحتلال الكامل من دول الخلقاء بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، واحتل اليونانيون الأعداء التقليديون للعثمانيين والإسلام وتركيا منطقة أزمير ، ودخلوا عاصمة الخلافة الإسلامية في مشهد حزين أعاد للأذهان دخول التتار لعاصمة الخلافة العباسية بغداد في ١٢٥٨ م ، وكانت هناك حرب للتحرير هي التي ينزع فيها نجم "أتاتورك" الذي كان يأوران للسلطان والذي بدأ المقاومة بتحريض منه وبأموال دفعها له ، ولكنه تمرد عليه .

اتفاقية لوزان ١٩٢٣ والتي منحت تركيا الاستقلال اليوم هي معاهدة دولية كان ضمن بنودها إسقاط الخلافة العثمانية وهي رغم ضعفها من بعد السلطان عبد الحميد ولكنها كانت رمزاً يسعى مشعلو حرب "المسألة الشرقية" إلى إنهاؤها بإعلان إسقاط الخلافة وقام أتاتورك بذلك وكوفى بتتويجه وكيلاً للحضارة الغربية علي جسد تركيا التي كانت قلب دار الإسلام .

علمنة تركيا:

العلمنة تسببت إلى أفكار المثقفين في العالم الإسلامي من خلال التأثير بالثورة الفرنسية ، والثقافة الفرنسية هي التي كانت سائدة في الدولة العثمانية وفي حواضر الإسلام الكبيرة كمصر ، وظهر هذا الاتجاه بقوة داخل مؤسسة الخلافة ذاتها ، معتقداً أن الهزيمة أمام الغرب حلها يكون باتباع قيمه والنزاهة حضارته واتباع سنته ، وجاء "أتاتورك" ليعبر عن هذا الاتجاه ليس كتيار فكري وإنما كحاكم يمسك بالسلطة والثروة ويأرادة نافذة لا يمكن مقاومتها

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

أو الاعتراض عليها ، وهناك دراسات عديدة تتحدث عن الأمراض النفسية التي كان يعاني منها "أتاتورك" - وهذا ليس اسمه الحقيقي ، فاسمه مصطفى كمال - ولكن جتونه دفعه لتغيير كل الأسماء القديمة واختيار أسماء جديدة للأتراك - ومعناه أبو الأتراك ، فهو كان يعتقد أنه الباعث الحقيقي لنهضة تركيا وتقدمها ، ومن سافر لتركيا يلاحظ أن جميع تماثيل أتاتورك تشير إلى الغرب ، أي أن الغرب هو الوجهة التي علي تركيا أن تتجه إليها .

ظل نص "الدين الرسمي هو الدين الإسلامي لتركيا" حتى قبل وفاة "أتاتورك" بعام أي حتى عام ١٩٣٧ م ، وكان آخر تعديل في الدستور التركي الذي عرف حوالي ١٠ تعديلات ، وأثبت في المادة الثانية من الدستور التركي أن "تركيا دولة علمانية" واعتبر نصاً لا يمكن تغييره ، وكل تعديلات الدستور التركي كانت في اتجاه حذف كل ما له صلة بالإسلام من آثار العثمانيين من أول ما تبقي من الشريعة - الأحوال الشخصية وحتى القيافة أي الأزياء - ما يرتديه الرجال والنساء ، وصارت تركيا في كل أوضاعها المؤسسية والدستورية والقانونية علمانية لا مكان للدين الإسلامي فيها مطلقاً ، ومثل ذلك كارثة كبيرة لكل العلماء والمتقنين والمدرسين والخطباء والوعاظ والقادة الذين اعتبروا الإسلام والخلافة جزءاً مهماً من وجودهم وحياتهم ، فضاعت بهم تركيا الجديدة وهاجروا منها في أفواج ، تشير المعلومات إلى أن من هاجر إلى مصر وحدها بلغ أكثر من مائة من العلماء والوجهاء والمتقنين وأكابر القوم وكان علي رأسهم العلامة شيخ الإسلام "مصطفى صبري" ، والشاعر العظيم "محمد عاكف أرسوي" الذي ألف نشيد الاستقلال لتركيا والذي لا يزال جزءاً من ثوابتها إلى اليوم ، وهو يمثل أحد رواد الحركة الإسلامية في تركيا .

في فترة حكم "أتاتورك" المربعة التي تشابه حكم ستالين في الاتحاد

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

السوفييتي الغابر ، تعرض الكثير من العلماء للموت شتقاً ، وأنا أسير مع أحد الأصدقاء حول مسجد الفاتح في حيه باسطنبول ، أثار لي مرافقي إلي المواطن التي كانت تعلق فيها جثث العلماء المعارضين لهذا الطاغية ، وظل حزب الشعب يحكم وحده ويرأسه "أتاتورك" ، ولم يتحمل المعارضة الملكية حين جاء بصديق له اسمه "فتحى أوقيار" وجعله يؤسس حزبا اسمه "الحزب الجمهوري الحر" ودخله معارضو "أتاتورك" ومزقوا صورته وداسوها بالأقدام ، ولم يتحمل فأغلقه ، وجاء عصمت إينونو" من بعده وكان أكثر وحشية وعلمانية ، وأدرك أنه لم يعد ممكنا لتركيا أن تظل بدون تعددية حزبية ، فقبل تأسيس مجموعة من المعارضين لحزب الشعب لحزب جديد سموه "الحزب الديمقراطي" ودخل الحزب الانتخابات البرلمانية علي عجل وحقق نتائج مبهرة (حصل علي ٤٦ مقعدا) ، وفي الدورة التالية عام ١٩٥٠ اكتسح البرلمان وشكل الحكومة وتحول حزب الشعب إلي المعارضة ، وبدأ الإحياء الإسلامي الأول في تركيا ، فأعيد الأذان بالعربية وبدأ القرآن يث من الإذاعة وبدأت دورات تعليم الدين في الجيش ، وافتتحت كلية الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء وهكذا بدأ استعادة الإسلام لمكانته ودوره في الحياة .

الإسلام المنتصر:

مهندس النظام التركي أقامه علي الجيش والنظام الحزبي ، والنظام الحزبي يقبل بأحزاب الوسط في اليمين واليسار ، والأحزاب الكبيرة هي المسيطرة والصغيرة لا مكان لها ، ولم يكن للإسلاميين مكان في هذه اللعبة ، ولكن بعد عام ١٩٦٠ والانقلاب الأول لم تعرف السياسة استقراراً وكان هناك أجندة للإسلاميين في الأحزاب ، ولكنه في نهاية عام ١٩٦٩ تأسست أول لجنة في الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا ، وتأسس لها حزب مستقل هو حزب النظام الوطني الذي سرعان ما أغلق مع انقلاب ١٩٧٠ ثم جاء

حزب السلامة الوطني الذي دخل في عداد من الائتلافات مع حزب الشعب وحزب العدالة، ولكنه أغلق مع انقلاب ١٩٨٠ ثم تأسس الرفاه في عام ١٩٨٣ م، واكتسح الانتخابات المحلية حيث أدي ممثلوه أداء متميزاً ونزياً وكان منهم "طيب أردوغان" الذي كان عمدة لاسطنبول، ثم اكتسح الانتخابات البرلمانية عام ١٩٩٥ وشكل حكومة ائتلافية في عام ١٩٩٦ نولي رئاستها "أربكان" أبو الأحياء الإسلامي المعاصر في تركيا، ولكنه لم يكمل العام وتم الانقلاب عليه من الجيش فيما عرف باسم "انقلاب ما بعد الحداثة" أو الانقلاب اللطيف"، وخرج من الحكومة ثم تأسس حزب الفضيلة وأغلق من المحكمة الدستورية التي كانت كل مرة تغلق هذه الأحزاب بدعوى تحديها للعلمانية وانتهاك مبادئها، ثم جاء للحكم حزب العدالة والتنمية للسلطة في نوفمبر عام ٢٠٠٢ م مكتسحاً الحياة السياسية وطرد منها الأحزاب الكبيرة التي تربعت على عرش السياسة التركية منذ الثمانينيات، وأصبح له الأغلبية في البرلمان التركي (٣٧٣) نائباً أصبحوا ٣٥٧، وجاء "طيب أردوغان" أحد رموز الإسلاميين الأتراك في الثمانينيات، وتبني حزبه ما عرف باسم "الديموقراطية المحافظة"، واستطاع أن يحقق نجاحات مهمة في الاقتصاد ويحقق الاستقرار للسياسة التركية التي فقدت معناها مع الأحزاب العلمانية اليمينية واليسارية معاً.

هنا "أردوغان" و"عبد الله غول" وبولنت أرينج وغيرهم زوجاتهم محجبات، والحجاب ممنوع بحكم القانون التركي، والديمقراطيون المحافظون، ذوي الجذور الإسلامية هم اليوم في قلب رئاسة الوزراء، وهم دعم لا شك فيه للعودة الكبيرة للإسلام في تركيا، فهناك قانون اجتماعي ثابت في تركيا وفي غيرها حين يكون هناك حكومة غير يسارية أو ديمقراطية محافظة فإن الصعود الإسلامي يضيء إلى وجهته، الإسلام والصحة الإسلامية تتعاضم

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

في ظل الحكومات التي لا تجمع ولا تأخذ موقف أيديولوجي من الإسلام ، هناك انتصار وصعود واطمئنان للإسلام في تركيا وهو ما يفسر خروج المظاهرات المليونية في أنقرة وتركيا من جانب العلمانيين ، إنهم يقطعون الطريق علي الصعود الإسلامي الذي لا يمكن إيقافه .

تغير قواعد اللعبة:

المشهد الذي نراه اليوم ، وهو ترشيح "غول" لمنصب الرئيس هو استكمال للأدوات الدستورية التي يمكن من خلالها استعادة الدولة التركية من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد أتاتورك "، وإذا كان "طورجوت أوزال" هو من أسس للجمهورية الثانية التي انتقدت العلمانية وطرحتها للنقاش العام ، وهو من أعلن تمسكه بالصلابة علنا ، وبإلقيام بأداء فريضة الحج ورفض تصنيف "أتاتورك" فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع هو محاولة استعادة "أردوغان" والذين معه للدولة التركية من الكمالية والعسكر ، بحيث يتحول البرلمان إلي مؤسسة حقيقية تتخذ قراراتها دون تأثير من "مجلس الأمن القومي" ودون تأثير بتهديد رئاسة أركان الجيش ، ومن يقول إن الرئيس منصبه شرقي في تركيا فإنه لا يعرف قدر ما يستحوذ عليه الرئيس من سلطات دون أية مسئوليات ، لو استطاع الإسلاميون الذي يخوضون المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في محاولاتهم تغيير قواعد اللعبة وتغيير الدستور العلماني وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب فإن هناك آفاقاً ضخمة لتحول حقيقي في المركب التركي العلماني الأتاتوركي الذي يمثل أكبر عقبة في حياة تركيا ، وعندئذ سوف يحقق الإسلام والمسلمون تحولات اجتماعية وسياسية تستعيد تركيا وجهها المشرق والمعبر عن الإسلام .

المبحث الثالث :

الوثنية السياسية . . خبرة العلمانية التركية

في تركيا الجديدة استطاع حزب العدالة والتنمية أن ينتزع نصراً كبيراً علي العلمانية المستيدة بإقرار البرلمان التركي لتعديل الدستور بما يعطي للطالبات المحجبات الحق في الدخول إلي الجامعات بالحجاب ، وجاء هذا النصر بعد القراءة الأولى للتعديل الدستور الذي وافقت فيه الأغلبية ب ٤٠١ صوتاً في مقابل ١١٠ ، وفي القراءة الثانية تحققت الأغلبية ب ٤٠٣ صوتاً في مقابل ١٠٧ وهو ما يعني أن التعديل تمت الموافقة عليه بشكل نهائي ، وكان حزب العدالة والتنمية عمل علي إدخال تعديلات في الدستور التركي أهمها علي الإطلاق حق الفتيات المحجبات في الالتحاق بالجامعة ، والمعلوم أن الجامعات في تركيا أحد أهم معاقل العلمانية التركية ، فهناك مؤسسات في النظام التركي هي عنوان العلمانية مثل الجيش والجامعات والإدارات البيروقراطية المدنية ، والمحكمة الدستورية العليا ، وفي شهر ديسمبر الماضي تم تعيين "يوسف ضيا أوزكان" رئيساً لما يطلق عليه "YAK" التركية أي "مجلس الجامعات التركية" ، والذي يعين رئيس مجلس الجامعات التركية هو "رئيس الجمهورية" ، والرئيس الجديد للجامعة يشجع حرية التعبير في الجامعة بما في ذلك حق الطالبات المدينات اللواتي يرتدين الحجاب في دخول الجامعة ، لأن حرمانهم لأسباب متصلة بسلوكهم الديني هو نوع من التمييز الذي يجب أن تترفع عنه الجامعات التركية التي يجب أن تكون ساحة لإعلان الأفكار وتداولها بما في ذلك حق الباحثين والأساتذة في التعبير ، ومن خلال متابعتنا للصحف التركية فإن هناك حوالي "دسة" من عمداء الكليات العلمانيين هم من انتفضوا ضد التعديل الدستوري الجديد الذي يدعمه

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

حزب العدالة والتنمية "والحركة القومية التركية"، وهو ما يضمن لهما ثلثي المقاعد التي تتيح لهما تعديل الدستور، وعلي الجانب الآخر من الصورة فإن أكثر من ٣٠٠ من أساتذة الجامعة وعمداتها أصدروا بياناً أعلنوا فيه إدانتهم لمنع الفتيات المحجبات من الدخول إلى الجامعات، أي أن غالبية أساتذة الجامعات التركية هم مع حق المحجبات في إكمال تعليمهن.

ولكني نتخيل معاً "وحشية الدولة التركية" والتي أسسها "أتاتورك" فإن رئيس الأركان التركي دخل بنفسه علي الخط وأعلن أنه ضد التعديلات الدستورية التي لا تزال مشروعة والتي تمنح بنات تركيا الحق في استمرار تعليمهن في الجامعة، ومن المعلوم أن حكماً للمجكمة الدستورية العليا وهي أحد قلاع العلمانية التركية هي التي أصدرت حكماً بمنع الفتيات المحجبات من دخول الجامعة، كان ذلك في الثمانينيات ومنذ ذلك الوقت والحجاب هو أحد المعضلات الكبرى في تركيا حيث ترفض الطالبات الجامعيات أن يخلعن الحجاب من أجل دخول الجامعة، واضطر معظمهن إما إلى عدم إكمال التعليم الجامعي تمسكاً بالحجاب أو الذهاب إلى بلدان مجاورة لتركيا لتتعليم فيها مثل ماليزيا وسوريا ومصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

ثم بدأ العلمانيون إعلاناً لمظاهرات في ١٧ مدينة تركية ضد مشروع التعديلات الدستورية بدعوي أن فتح الباب لدخول المحجبات الجامعة سوف يؤدي إلى المزيد من المطالب الأخرى والتي تقود في النهاية إلى تغيير الطابع العلماني للدولة التي أسسها "أتاتورك".

بالطبع يمكن للمؤيدين للحجاب وهم بالملايين - فثلثي نساء تركيا مع حق الفتيات الجامعيات في ارتداء الحجاب، وما يقرب من نصف نساء تركيا محجبات - أن يخرجوا في مظاهرات مضادة تأييداً للحجاب وهو ما يعني جبر البلاد لنوع من الاستقطاب السياسي الذي يهدد وحدة المجتمع التركي

وأمنه ، ومن ثم فالمشهد الذي نراه هو نوع فقط من إثبات الوجود العلماني وليس تعبيراً عن عافية حقيقية ، إنها مرارة الروح العلمانية التي تشعر أن الرياح والعصر والقبلة والزمان ليس في صالحها ، وأن زمان تركيا استدار كهيئته يوم أن كانت مسلمة في ظل الخلافة العثمانية .

العلمانية والوثنية السياسية:

العلمانية التركية كما أرسى تقاليدها "أتاتورك" هي علمانية فاشية ضد الإنسان والتاريخ والثقافة والحضارة والطبيعة ذاتها ، وهذه العلمانية تهاوت تحت مطارق التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد والتي قادت في النهاية إلى هزيمتها أمام "الحزب الديمقراطي" الذي قاده "عدنان مندريس" بعد إعلان التعددية الحزبية في تركيا عام ١٩٤٦ م ، ثم جاء "طو رجوت أوزال" في الثمانينيات ليعلن أن الجمهورية الأولى التي بناها "أتاتورك" قد تجاوزها الزمن وكان هو أول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية يجهر بأداء الصلاة ثم يذهب لبيت الله الحرام ليحج ، وهو من فتح الباب واسعاً أمام طبقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزءاً من المجتمع وليزاحوا لتأكيد الوجود الاقتصادي الإسلامي في تركيا ، كان "أوزال" هو من تجرأ علي نقد "أتاتورك" وهو أول من تجرأ علي "إقالة رئيس للأركان" ، وكان يعتبر نفسه المؤسس الحقيقي لما أطلق عليه "الجمهورية الثانية" .

العلمانيون حين ضاقت بهم السبيل في أزمة الحجاب اتجهوا فوراً إلى ضريح "أتاتورك" في أنقرة وهم يشكون له ما يحدث - هكذا تحدث بعض التقارير ، ومن هنا فالوثنية والشرك ليس فقط دعاء الأولياء والصالحين كما يفعل العوام - وإنما هي أيضاً الاعتقاد السياسي أن "أتاتورك" هو الملائة والغوث حين المدهمات والذهاب لقبره لطلب العون السياسي والاجتماعي منه .

فالعلمانية هي أيديولوجية تفقد الإنسان قدرته علي التفكير الصحيح لأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح ديناً يطلقون عليه في العلوم الاجتماعية "الدين السياسي" وهذا الدين السياسي يحاول أن يحتل مكان الدين الإلهي فيقتل ، ومن هنا نلاحظ محنة العلمانية التي هي بالضرورة أيديولوجية شمولية فاشية يتم فرضها استناداً للسلطة والقوة كما حدث مع النازية والشيوعية ، ولدينا أيضاً مصطلح "الفرعونية السياسية" حيث الفرعون يعتقد أنه يتحول من الصفة الإنسانية البشرية إلي صفة جديدة يتلاشي فيها الناسوت واللاهوت ، وهذا معني يمكن أن نطلق عليه "الحلول السياسي" حيث يتجاوز الفرعون المستبد قدره ويزعم أنه إله كما في قوله تعالى: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ﴾ [قصص: ٢٨] وفي قوله تعالى أيضاً ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩] ، ومن هنا فالعلمانية بالضرورة هي ذات طبيعة حلولية تنعدم فيها الحدود والمسافات والصفات والحدود ، ومن هنا فهي تقود بالضرورة إلي نظام يخنز الإنسان وحرية في التفكير والاختيار ، وتنتج في التحليل الأخير نظاماً يفرض سطوته وجبروته واستبداده علي الإنسان حتي لو اتخذ طابعاً تعددياً ديمقراطياً ، فالعلمانية لا تقود فقط للوثنية السياسية وإنما أيضاً للتأله السياسي .

أما التوحيد حيث توجد الحدود وتعرف الصفات والمسافات وتحدد فإن الألوهية تكون لله والإنسان هو عبد لله والكون والطبيعة هما مجال الفعل الإنساني ، وهناك دائماً "الوحي" - القرآن والسنة الصحيحة - الذي يحدد للإنسان مصادر الإيمان ، ومن ثم لا يمكن أن تتلاشي المسافات بين الله والإنسان ولا يمكن في الحالة التوحيدية أن يخرج إنسان ليقول "أنا الله ، أو ما في الجبة إلا الله" كما يقول الحلوليون في الصوفية والذين كانوا بالضرورة

علمانيين بمعنى أن المسافات والحدود بين الله والإنسان انهارت لديهم ، ونظروا لأنفسهم بمنظار استكبار وغرور حتى لو كان في صيغة وجد وذويان وعرفان صوفي كما يزعمون ، كما لا يمكن أن يظهر في النسق الإسلامي ديكتاتور فرعون يقول: ﴿ أَتَأْتِيَكُمْ بِالْحَيَّاتِ ﴾ [البازعات: ٢٤] أو يقول: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِكِ ﴾ [القصص: ٢٨] ، فهو هنا بالضرورة علماني أيضاً بمعنى انهيار الحدود والمسافات وسقوط ثنائية الله - الإنسان ، وثنائية الإنسان - الطبيعة .

الوثنية السياسية هي تضخيم مكانة إنسان ميت في إدراك إنسان حي تجعله يعتقد أن بإمكانه أن يضر وينفع وأنه يلجؤ إليه في وقت الأزمات والمشكلات ، وهكذا تلجأ الأيديولوجيات السياسية والشمولية لتجعل من هذا الميت الذي لا يضر ولا ينفع وثناً ، لقد كان مشهد العلمانيين في تركيا وهم يلجأون إلى فير "أنا تورك" تعبيراً عن العودة إلى حالة البدائية الوثنية وما قبل الحضارة التي يفقد الإنسان فيها الرشد ويتحرر من نزعات الغواية والضعف أمام الشيطان والأيديولوجيات والصيغ الوثنية التي تجعل من الإنسان عبداً لغير الله ، والإسلام هو الحضارة فهو الذي أعطي للإنسان حرمة وكرامته وبلغ معه رشد وسواءه ، والتوحيد هو تحرير الإنسان من العبودية إلا لربه عبر المسؤولية والفاعلية "إننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً"

مستقبل العلمانية التركية:

العلمانية التركية التي زوال ومستقبلها إلى أفول ، ذلك لأنها كما العلمانية الغربية لا مستقبل لها ، لقد كان التصور الغربي يقول إن المزيد من العلمنة سوف يؤدي للمزيد من التحديث والتقدم والديمقراطية والإنسانية والعقلانية كما أنه سيؤدي إلى تراجع الدين ، ولكن المزيد من العلمنة لم يؤد

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

لذلك ، فالعلمانية هي التي قادت للحروب التي راح ضحيتها الملايين "الحرب العالمية الأولى والثانية" وحروب "بوش" الأخيرة وإن اتخذت غطاءً دينياً لكنها في روحها ذات طابع علماني يقول إنه يريد أن يصيغ العالم كله بصيغة أمريكية وغربية ، والعقلانية هي التي قادت إلى الاستعمار وما قيل وقتها عن "عبء الرجل الأبيض" وهي التي قادت لاحتلال العراق والحرب الدائرة هناك ، وهي التي قادت لاحتلال أفغانستان والحرب الدائرة هناك ، فهي ترى الإنسان مادة استعمالية يمكن فقط توظيفها من أجل المقاصد العلمانية والتي هي في الحقيقة مصالح للأقوياء في مواجهة المستضعفين وفق المنطق الدارويني الغربي .

ودعنا نسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الديني في الغرب وهو "رودني ستارك" يقول "لا بد من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية العلمنة والإقرار بأنها لم تكن سوى محصلة لأفكار وتوجهات مخيبة ، فبعد ثلاثة قرون من إخفاق نبوءاته حري بمبدأ العلمنة أن يلقي في مقبرة النظريات الفاشلة" ، تصور كثيرون في العالم الإسلامي أن التحديث يشترط استبعاد الدين والتمسك بالعلمنة بينما أثبتت التطورات خطأ هذه الرؤية فمن الممكن أن يكون الإنسان والنظم السياسية حديثة وفي نفس الوقت تستند لأسس أخلاقية ودينية ، والآن وبعد ما يزيد عن ثمانين عاماً من العلمانية في تركيا فإن نهضة البلاد والتحويلات التي تعيشها يقع في القلب منها الإسلاميون وهم ينتقلون من الهامش إلى القلب ويمثلون قاعدة تتسع كل يوم حتي أصبحت تعبر عن التيار الرئيسي في المجتمع التركي ، ومن ثم فإن عجلة التاريخ تدور باتجاه استعادة الإسلاميين للفضاء الذي سلبه منهم بالقوة وغشم السلطة "الدولة الأتاتورية" .

وهذه هي المعركة الدائرة اليوم بين قوي تراجع وهي القوي العلمانية

وقوي تصعد في هدوء وهي القوي الإسلامية والحجاب هو أحد عناوين المعركة التي نشهد بداياتها ، يشعر العلمانيون بالخوف والعصبية لأن العلمانية ليست مجرد أيديولوجية ولكنها تعبير عن مصالح وامتيازات ، ومن ثم فالذين يخرجون للمظاهرات اليوم يخرجون من أجل مصالحهم وامتيازاتهم التي منحها العلمانية لهم ، والإسلاميون يقولون نحن الآن في البرلمان ومن الواجب تعديل الدستور من أجل إعادة الحق للفتيات الجامعيات في استكمال تعليمهن ، يقول المشروع المقترح أن الفتاة يجب أن تضع فوق رأسها فقط "إيشارب" صخير يربط من تحت عنقها ، لكن لا يمكن ارتداء حجاب كامل كما لا يمكنها تغطية وجهها ، وهو ما جعل بعض الإسلاميين في تركيا يتحدثون عن ضرورة أن تكون الحكومة أكثر جرأة في المطالبة بحق هؤلاء الفتيات بحجاب كامل في الجامعات وخارجها في الإدارات المدنية والبيروقراطية .

ولم تنجح مظاهرات العلمانيين ولا تهديدات العسكر في التأثير علي البرلمان التركي الذي أقر للطالبات المحجبات الحق في دخول الجامعة بإضافة تعديلات للدستور ينص الأول علي معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين الأتراك علي قدم المساواة والثاني علي المساواة في الحصول علي حق التعليم وهو ما يعني من الناحية العملية إلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية ، والحق في الحصول علي التعليم الجامعي ، ومن المقرر أن يستكمل التعديل وضعه الدستوري بموافقة رئيس الجمهورية "عبد الله غول" ، ومن ثم تغيير القانون الذي ينظم عمل الجامعات ليقبل بحق الطالبات المسلمات المحجبات بدخول الجامعة ، المشهد التركي العام أن العلمانية تتراجع وينكشف الوجه الاستبدادي لدعاتها بينما يتسع القبول العام للتوجه الإسلامي الذي يتقدم ويتنقل من الهامش إلي الصدارة ، ومسألة الحجاب في الواقع هي واحدة

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

فقط من مظاهر التحول الاجتماعي والسياسي في تركيا والذي يؤكد أن مصير العلمانية إلى زوال بينما مستقبل تركيا هو في العودة إلى دينها وتراثها وحضارتها وثقافتها وتاريخها ، إنها العودة التي تنبئ في الأفق إلى الإسلام لكي تعود الحقوق إلى أصحابها ويسترد المسلمون الأرض التي اغتصبها منها العلمانيون .

* * *

المبحث الرابع :

قراءة في مستقبل تركيا بعد نتائج الانتخابات الاخيرة

أظهرت نتائج الانتخابات التبريرية الأخيرة في تركيا والتي جرت يوم ٢٢ يوليو اكتساحاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم ، فقد حصل علي ٤٧% من الأصوات محققاً بذلك تقدماً كبيراً عن نتائج الانتخابات الماضية والتي جرت في نوفمبر ٢٠٠٢ م وحصل فيها الحزب علي ٣٤% من الأصوات ، وهو الحزب الذي استطاع تحقيق تقدماً في الانتخابات الثانية له في تركيا علي مدي أكثر من خمسين عاماً .

ورغم أن الحزب حقق نسبة أعلي يفارق كبير عما كان عليه الأمر عام ٢٠٠٢ (٣٦٣ مقعداً) لكنه حصل علي عدد أقل من المقاعد في البرلمان الحالي (٣٤٠ مقعداً) ، بسبب دخول حزب الحركة القومية إلي الحلبة السياسية وتجاوزه نسبة الـ ١٠% المطلوب الحصول عليها من أصوات الناخبين لتمثيل الحزب في البرلمان ، فقد استطاع الحزب الأخير أن يحصل علي نسبة ١٤% ويكون له ٧١ مقعداً في البرلمان التركي ، وذلك بسبب تأجيج المشاعر القومية لدي المواطنين الأتراك وذلك للضغوط التي يمارسها حزب العمال الكردي علي الدولة التركية بما في ذلك إحداث تفجيرات كبيرة في العاصمة أنقرة راح ضحيتها العشرات فضلاً عن الاشتباكات المتعددة علي الحدود مع العراق مع كوادر الحزب الذي يتمترسون في شمال العراق ، وهناك تداع بين الأتراك جميعاً علي ضرورة القيام بعملية عسكرية ضخمة ضد قواعد الحزب وكوادره لكن أمريكا تقف ضد مثل هذه الخطط .

وتراجع نصيب حزب الشعب الجمهوري من المقاعد هو الآخر من

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

١٧٨ مقعداً إلى ١١٠ مقعداً (حصل علي نسبة ٢١٪) سيخسر منها عشرات المقاعد لحساب نواب حزب الوطن الأم ونواب حزب اليسار الديمقراطي الذين دخلوا الانتخابات النيابية تحت مظلة الحزب .

ويسمح الدستور التركي للمستقلين بدخول الانتخابات للمستقلين أيضاً، ولأنه غير مسموح بحزب كردي فإن الأكراد دخلوا الانتخابات مستقلين واستطاعوا أن يفوزوا بعدد كبير من المقاعد (٢٧) مقعداً وهو ما قد يمكنهم في المستقبل من تكوين كتلة برلمانية تمكنهم من تكوين حزب لهم ، ومن بين النواب المستقلين "محسن يازجى أوغلو" زعيم حزب الوحدة الكبرى ذو التوجهات الإسلامية ، وأيضاً زعيم حزب الوطن الأم "مسعود يلماز" ، ويعد حزب الشعب الجمهوري وريث الكمالية التركية والمدافع العتيد عن العلمانية وحليف الجيش في مواجهة أي توجه إسلامي لتركيا هو أكثر الحزب التي منيت بخسارة في هذه الانتخابات ، ذلك أن المواطن التركي عاقب ذلك الحزب بسبب مواقفه المتصلية من حزب العدالة والتنمية حين أراد أن يطور النظام السياسي التركي نحو اختيار الرئيس مباشرة من الشعب ، فهو من أخرج المظاهرات المليونية ضد حزب العدالة والتنمية لإرهابه وهو من تحالف مع المحكمة الدستورية العليا ومع الجيش بالطبع لمنع أي تطويع في الحياة السياسية التركية للانعقاد من سيطرة العسكر والبيروقراطية المتصلية خاصة في الجامعات والتي تمتع الطائيات المحجبات من دخول الجامعات كما أنها هي التي تمتع خريجي مدارس الأئمة والخطباء من الالتحاق بالكليات الجامعية وتحاصر هذه المدارس التي مثلت في يوم من الأيام قاعدة مهمة للتعرف علي الإسلام والتواصل مع الشريعة الإسلامية والتعرف علي العالم الإسلامي .

ومن الواضح أن حزب السعادة التركي الذي يفوده "رجائي قوطان"

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

وهو استمرار للأحزاب التي أسسها أبو الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا هو المهندس "نجم الدين أربكان" لم يستطع أن يحقق نسبة الـ ١٠% التي تمكنه من دخول البرلمان .

الإنجاز الرئيسي الذي شفع لحزب العدالة والتنمية لدى المواطن التركي هو الإنجاز الاقتصادي ، فقد استطاع الحزب أن يقفز بمعدلات الدخول بشكل كبير في البلاد ، كما استطاع جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ، وأخير تصريحات أردوغان بعد الفوز أنه لا يزال أمام مشوار للوصول بدخل المواطن التركي إلى عشرة آلاف دولار ، كما أن البنك المركزي التركي أكد يوم (٢٨/٧) أنه لم يعد بحاجة إلى أية قروض من صندوق النقد الدولي ، ماذا يمكننا أن نقول؟ نصر كبير أن يتحور الاقتصاد التركي من هيمنة المؤسسات الأجنبية الامبريالية التي تمتص خيرات الاقتصاديات الإسلامية والعربية ، وتفرض عليها أنماط محددة من التنمية الاقتصادية تضمن أن تظل فيها تابعة للاقتصاديات الغربية .

مستقبل تركيا بعد الانتخابات:

الوجهة الحضارية لتركيا ويوصلتها يبدو أنها تتحدد وتتلور بشكل نهائي ، هذه الوجهة الحضارية هي تغيير القبلة التركية من الغرب إلى مكة ، فكل تمثيل "أتاتورك" الرجل الصنم - يشير فيها بأصبعه ناحية الغرب فهو القبلة التي يجب أن تصلي إليها تركيا ، وهناك معلومات موثوقة أن "أتاتورك" في لحظة تاريخية معينة فكر أن يتحول بتركيا إلى المسيحية ولكنها استعصت عليه .

اليوم - محمد الله - لدينا وزراء في حزب العدالة والتنمية أغلبهم حج إلى بيت الله الحرام وعلي رأسهم "طبيب أردوغان" و "عيد الله جود" ونسألوهم محجيات وعلي رأسهم زوجة أردوغان وزوجة عيد الله جود ،

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

ومن المعروف أن "أردوغان" لا يقيم في القصر المخصص لرئيس الوزراء بسبب أن زوجته ترتدي الحجاب ، وهو يسكن في سكن خاص به ، كما أن زوجته لا تشارك في المسائل البروتوكولية ، لكن زوجته المحببة وزوجة غول كانا في قلب مشهد الفوز بالنجاح الكاسح لحزب العدالة والتنمية .

هناك استحقاقات تنتظر الحزب وعلي رأسها إصلاح النظام السياسي التركي الذي أسسه دستور ١٩٨٢ والذي وضعه العسكر بعد انقلاب عام ١٩٨٠ وهو دستور كان يعبر وقتها عن رؤية العسكر متحالفين مع حزب الشعب الجمهوري وهو يكرس للكمالية والعلمانية (فقيه ثمانية مواد كاملة تدعم العلمانية الكمالية وتنص علي عدم المساس بها) ، ولم تكن الكمالية العقيدة القاشية المتصلة العاجزة التي لا تنتمي للعصر الذي تعيشه تركيا أو العصر الذي يعيشه العالم موضعاً لأي نقد حتي جاء "تورجوت أوزال" زعيم حزب الوطن الأم ليؤسس فيما عرف بتركيا بالجمهورية الثانية ، وهذه الجمهورية ترفض العقيدة الكمالية المتخلفة وتدعو لنقدها واعتبارها غير مناسبة للعصر ، وأوزال هو أول رئيس تركي يؤدي فريضة الحج ويصلي علناً وبانتظام ، لقد كانت الأتاتورية تعتبر الصلاة جريمة ، وهي لا تزال تري حجاب المرأة المسلمة جريمة فضلاً عن بقية شعائر الإسلام وشرائعه ، ولكن اليوم تركيا تستعيد وجهها الإسلامي فتجد المساجد تكتظ بالمصلين في اسطنبول وفي قونية وفي قيصري وفي أنقرة ذاتها العاصمة التي أسسها "أتاتورك" وهرب إليها حتي لا تلاحقه أنفاس العثمانيين التي تعبق كل زاوية وجهة ومحلة ودار في عاصمة الخلافة ودار الإسلام .

لا تزال العلمانية تقاوم في تركيا لكنها مع الصراع الحضاري والتاريخي الدائر في تركيا بقوة اليوم ، والذي نشاهده في التنازع بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب العلمانية الجيش والبيروقراطية العلمانية والمؤسسات

الدين والدولة في تركيا المعاصرة

القانونية ، مع هذا الصراع فإنها أيديولوجية بلا مستقبل ، خاصة وأن العلمانية الكمالية لم تستطع التحرر من الوجه القمعي والاستبدادي لها والذي يحرم علي زوجة رئيس الحكومة أن تدخل أي مؤسسة حكومية تعبر عن الدولة لأنها ترتدي الحجاب ، فهي عقيدة ضد الإنسان وضد التاريخ وضد السنن التاريخية .

بعد الجمهورية الثانية التي أسسها "طوارجوت أوزال" ، اليوم يؤسس حزب العدالة والتنمية الجمهورية الثالثة ، وهذه الجمهورية ربما تنجح في تغيير الدستور التركي الذي يمثل عائقاً للتطور السياسي والاجتماعي والإنساني ، كما أن هناك خطط جعل مدة البرلمان ٤ سنوات بدلا من ٥ سنوات ، واختيار رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وليس من البرلمان كما هو حاصل الآن ، وجعل مدة ولايته لمرتين كل منهما ٤ سنوات بدلا من مرة واحدة اليوم مدتها ٧ سنوات والأهم من ذلك كله استعادة المؤسسات السياسية لدورها في النظام السياسي والذي يغتصبها منه الجيش عن طريق "مجلس الأمن القومي" وهو المجلس الذي يمثل إرادة العسكر ويملي الأجندة التي لا راد لها علي البرلمان وهو المجلس الذي أسس لما عرف باسم "انقلاب ما بعد الحداثة" حيث فرض علي أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا "نجم الدين أريكان" الاستقالة لعدم قدرته علي الوفاء بشروط هذا المجلس ، المعركة الكبيرة التي يقودها حزب العدالة والتنمية هي معركة استعادة النظام السياسي المختطف من الجيش والقوي العلمانية لكي يتحرر من ضغوط العسكر وهيمنة البيروقراطية العلمانية .

وهذا الاستحقاق في تقديري هو الأهم والأكبر والأخطر ، وقد يساعد هذا الاستحقاق علي أن يأتي لسدة الرئاسة في تركيا رئيس مسلم وعلي عكس ما هو شائع فإن الرئيس التركي له صلاحيات هائلة وكبيرة وواسعة

لا يستهان بها أبداً ولكنه في المقابل لا يتحمل أية مسئوليات ، ومن ثم يحين رئيس من العدالة والتنمية لتركيا سوف يغير في تقديرنا المشهد القائم لصالح استعادة هوية تركيا الحضارية والإسلامية .

منهج نظر الإسلاميين لتركيا:

كيف ينظر الإسلاميون للتحويلات التاريخية الكبيرة التي تحدثت في تركيا اليوم؟ هذا سؤال مهم علينا أن نحمل عقلا كالعقل التركي حين نجيب عليه ، أذكر أن أحد كوادر حزب الرفاه الكبار قال لي "إن العقل التركي كما يعرفه الغرب عقل كبير ، ومن ثم فكل الجهد الذي يبذلونه هو من أجل السيطرة علي هذا العقل وتخريبه ، الحركة الإسلامية التركية ورثت تقاليد دولة امبراطورية كبيرة دخلت في حرب وفي تفاوض وفي دبلوماسية عاتية مع العالم الغربي ، ومن يقرأ التاريخ العثماني يعرف كيف استطاع أحد الساسة الكبار " السلطان عيد الحميد ١٨٧٦ - ١٩٠٨ " أن يؤخر سقوط الدولة التي كانت قد ضعفت وتكالب عليها الغرب كما تتكالب الأكلة علي القصعة ، والتاريخ العثماني ملئ بالقدرة علي توظيف التناقضات بين الخصوم وتوظيف السياسة الغربية لصالح الدولة ، الحركة الإسلامية ورثت هذه التقاليد ومن ثم هي لديها تصور نحو الانتقال بتركيا من المحنة التي وضعها فيها "أنا تورك" إلي وضع تكون أملك فيه لأربها وقرارها .

وهذا شأن تغيير مصير دولة هي أحد الدولة المركزية في المنطقة ، وتغيير هذه المصير لا يتقرر بين يوم وليلة ، كما أن أصحاب المصالح العلمانيين وأصحاب المصالح الدوليين من الصعب عليهم ترك تركيا لتفلت من غيوط العنكبوت التي لفت بأحكام حول روحها وكل خلجة فيها ، ومن ثم فعلي الإسلاميين في عالمنا العربي بالذات النظر إلي تركيا من منظور السياسة الشرعية التي تقدر ربح التغير الحضاري العام وتقدر اتجاهه ويوصلته ، وإن

أكبر ما يمكن أن يتجز في بلد كبير ومهم كتركيا هو تحررها من رجس العلمانية الكمالية ، فإذا كان هذا هو الاتجاه وتلك هي الريح فهي بإذن الله ريح طيبة وهو ما قرره علماء الأصول في ذلك وهو " دفع المفسد العليا بتحمل الأدني " ، وإذا كنا نقول أن أمر تغيير الإنسان المفرد يحتاج إلى سياسة ومناهج وصبر وأناة فما بالك بتغيير دول كبيرة وضخمة كدولة مثل تركيا .

المعيار الذي تحكم به علي التحول الجاري في تركيا هو معيار وجهة التحول والتغيير وبوصلته وقبلته ، ومعيار استعادة الوجه الإسلامي لمكانته ، ومعيار استعادة الروح الحضارية والبعث الإسلامي .

حين ذهبت لأول مرة لتركيا عام ٢٠٠٢ لجمع مادة رسالتي للدكتوراه ، كان همي الأول هو كيف سنصلي ؟ وأين ؟ وكان ذلك بين المغرب والعشاء وبينما أنا غارق في تساؤلاتي إذ بصوت المؤذن الرائع الجميل يهز اسطنبول ويكاد يرفعها ، كانت المساجد كلها تصدر عن صوت واحد جميل وفي أول مسجد قابلي دخلت وصليت وتعرفت علي إمامه الذي كان يتكلم العربية فهو من خريجي مدارس الأئمة والخطباء وكان خير عون لي في رحلتي الطويلة التي استمرت شهرين .

كذا تركيا اليوم هي البلد المسلم الوحيد الكبير الذي يملك تقاليد مؤسسية وسياسية واجتماعية واقتصادية تمكنه من أن يكون له دور رائد في منطقة تتعرض كل نظمها للضغط والفوضى ، إن تركيا اليوم بتوجهها بيوصلتها ناحية محيطها الشرقي يمكن أن تلعب دورا فائدا وكبيرا ومحوريا يمكن أن توازن فيه كدولة سنية كبيرة مع إيران كما يمكن أن تكون لاعبا مهماً لدعم الحقوق السنية المهددة في ظل الاحتلال الأمريكي والحكومات الطائفية المرتبطة به .

القصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

النهوض الاقتصادي الكبير لتركيا سوف يهيئ لها استعادة مكانتها كلاعب إقليمي في المنطقة ، ولا يجوز لنا أن ننسى أن البرلمان التركي صوت ضد استخدام الأراضي التركية لضرب العراق عام ٢٠٠٣ م ، وكان ذلك في ظل حكومة العدالة والتنمية ، ويمكن أن تكون تركيا مع العرب لاعباً مهماً للحفاظ علي وحدة العراق واستقرار المنطقة . فوز حزب العدالة والتنمية هو حدث داخلي له وجه إقليمي ، فتركيا هي الدولة الوحيدة تقريباً التي تمتلك نظاماً ومؤسسات في دول تراجع فيها المؤسسات ومن ثم فهي قادرة علي أن يكون له دور للحفاظ علي المنطقة من خطر الفوضى التي تحيق بها .

المبحث الخامس : تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة

مجيء عبد الله جول إلى قلب القلعة العلمانية ليحتل المكان الذي يتوآه من قبله "كمال أتاتورك" مؤسس الجمهورية الأولى يضرب لنا الأمثال ، فالجمهورية الأولى كانت ضد مجتمعتها تبنت العلمانية كعقيدة ثيوقراطية لا تعترف بالتعدد وترفض الدين الإسلامي وتوقن أن التقدم هو عند الغرب ، ولذا فكل التماثيل المنصوبة لأتاتورك في العاصمة السياسية للبلاد "أنقرة" أو العاصمة الثقافية "إسطنبول" تشير ناحية الغرب ، الجمهورية الأولى التي أسسها "أتاتورك" جاءت علي أسمة العنف والقسر استناداً إلي ثقافة دولية لا تعرف الرحمة ، وكانت نموذجاً لدولة من بنات أفكار مؤسسها ولم يكن لها وجود في أرض الواقع ، إذ ظل المجتمع مغاضباً لها رافضاً لمنهجها وأسلوبها الفوقي الحاد الذي أسس لقطيعة روحية ومعرفية مع التراث السابق للجمهورية ، فحتى موت مؤسس الجمهورية الأولى عام ١٩٣٨م عرف الدستور الذي وضعه عام ١٩٢٤م أكثر من عشر تعديلات دستورية كلها كانت تسعى لإلغاء أي تعبير عن الإسلام في النبي القانونية أو السياسية أو الاجتماعية للدولة بما في ذلك طبعاً الإشارة إلي أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، ولم يوضع نص علمانية الدولة في الدستور إلا عام ١٩٣٧ م ، ومثل "عصمت إينونو" خليفة "الباش معلم" كما كان يطلق علي "أتاتورك" استمراراً لتقاليد الجمهورية العلمانية التي أصبحت العلمانية فيها أيديولوجية قاشية متعصبة ، جعلت من "مصطفى كمال" الرجل الصنم ، وتحت الضغوط الاجتماعية والخارجية معاً اضطر "إينونو" إلي أن يقبل بالتعددية الحزبية وظهر "الحزب الديمقراطي" الذي قاده "عدنان مندريس" عام ١٩٤٦ وبذلك

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية ، وفي انتخابات عام ١٩٥٠ اكتسح الحزب الديمقراطي الانتخابات النيابية وتسد المشهد السياسي حتى انقلاب عام ١٩٦٠م ، وهو الانقلاب الذي عمد التدخل العسكري في الحياة السياسية التركية .

وفي الواقع فإن الديمقراطية التركية كما أسس تقاليدها العسكر والبيروقراطية المدنية - وكما يقول "ميتن هير وجاكوب لاندو" في كتابهما المهم عن "الأحزاب السياسية والديمقراطية في تركيا" - كانت تعبيراً عن القطاع الرأسي في الدولة ولم تتسع لتشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن المجتمع ، فالنخبة البيروقراطية التي ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه "عقلنة الديمقراطية" واعتبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديمقراطية فعلاً هددوا مصالح الدولة ومن ثم لا بد من استبدالهم بساسة يتمتعون بالمسؤولية والإحساس ومستعدين للاستجابة لديمقراطية معقلنة هي تعبير عن جدل النخبة لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوفيق بين الرؤي والمصالح المختلفة .

ومهندسو النظام السياسي التركي كما أرسته تقاليد الجمهورية الكمالية جعلوه يركز علي ركيزتين أولهما: الجيش الذي مثل دائماً روح الدولة التركية فهو الذي استعاد لها استقلالها ، ثم النظام الحزبي الذي تأسس ليكون حزبين كبيرين أحدهما يمثل اليمين التقليدي والثاني يمثل اليسار التقليدي ، ومع انقلاب عام ١٩٧١ وعام ١٩٨٠ اكتسب الجيش والبيروقراطية الدولية صلاحيات واسعة جعلت النظام الحزبي والمؤسسات المعبرة عن الجماهير والمجتمع رهينة لرضاهما .

الجمهورية الثانية كما تعرف في الجدالات السياسية التركية تنتمي لمن أرسى تقاليدها وهو "طورجوت أوزال" الذي أسس حزب "الوطن الأم" عام ١٩٨٣ وحمل برنامجاً اقتصادياً متكاملًا حرره الاقتصاد التركي من هيمنة

الدولة والقطاع العام وهو ما فتح الباب واسعاً أمام تركيا لتصبح قوة اقتصادية إقليمية ، لقد كانت رؤية "أوزال" الناقبة لاستعادة الوجه المدني للدولة التركية لا تعتمد علي اجراءات سياسية فقط بل علي إدخال المجتمع في دورة حياة اقتصادية ليبرالية علي النمط الغربي بحيث يستحيل تلقائياً تدخل الجيش ، وكان "أوزال" يعتبر نفسه المؤسس الثاني للدولة التركية ، وهو أول مستول رسمي تركي يدعو علانية إلي انتقاد الكمالية وطرح العلمانية علي بساط البحث ونقدها ملأاً أن قطاعاً من الشعب يرفضها ، وكان أول رئيس جمهورية تركي يثابر علناً وبصورة منتظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة الأولياء وأدي قريضة الحج وانتعشت في عهده موجة التدين وبروز الطرق الصوفية ، وهو من وصف الدولة التركية بأنها علمانية وإسلامية وديمقراطية ، وقال ماذا لو انتهكتنا الدستور ولو مرة واحدة؟ والعديد من الأفكار التي يحملها اليوم مؤسسو الجمهورية الثالثة "جول وأردوغان والذين معهم" مثل ضرورة تغيير الدستور وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هي من بنات أفكار "أوزال" الذي يحظى باحترام كبير بين النخب الاقتصادية التركية عامة والإسلامية منها خاصة فهو من فتح هم الباب واسعاً لتأسيس أكبر الشركات التركية التي عرفت باسم "رأس المال الأخضر" ، وأوزال هو أول رئيس تركي يتحدى الجيش ويقلل رئيس الأركان واستخدم علي نطاق واسع علاقاته الدولية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب ليحجم سطوة الجيش وتدخله في الحياة العامة والسياسة .

أهم ما طرحته الجمهورية الثانية هو أن العلمانية الكمالية ليست مقدسة وأنها لم تعد صالحة للتعايش مع حقائق العصر الجديد وأن التطور الاجتماعي والثقافي في تركيا والعالم لم يعد يقبل بأيديولوجية جامدة متصلة

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

أصبحت في مقام العقيدة السياسية ومن ثم لا بد للبحث عن تأويل جديد للعلمانية يتجاوز التفسير الكمالي ويعطيها وجهاً إنسانياً يجعله تقبل بالتعددية والتسامح مع الآخرين المختلفين مع الكمالية خاصة الإسلاميين ، ومن ثم لا بد من احترام اختيارهم وأخذ رغباتهم الدينية في الحسبان .

أما الجمهورية الثالثة التي تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والتي يقودها حزب العدالة والتنمية (الآق بارتى" أو الحزب الأبيض - فإنها تمثل ثورة صامتة في البلاد حيث إننا أمام حزب يمثل قلب عيين الوسط التركي فهو يعبر عن تقاليد التعددية السياسية والاقتصادية والمسئولية الاجتماعية تجاه الفقراء ولذا فإن التيار الاجتماعي الذي صوت لحزب العدالة والتنمية هو خليط من الإللاميين والمحافظين في تقاليدهم وقيمهم والعلمانيين وأبناء الطبقة الوسطى والطلاب والشباب والمرأة وكذلك قطاع مهم من الفقراء ، فقد حصل الحزب علي ٤٧% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم ٢٢ يوليو محققاً بذلك تقدماً كبيراً مقارنة بنتائج الانتخابات الماضية التي جرت في نوفمبر ٢٠٠٢ م ، ومثلت الإنجازات الاقتصادية التي حققها فريق حزب العدالة والتنمية المحفز الرئيسي لتصويت المواطن التركي له .

والحدث الأهم هو أن يعتلي سدة رئاسة الدولة "عبد الله جول" رفيق كفاح رئيس الوزراء التركي "طيب أردوغان" لتتسجم مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع معاً من أجل إنجاز المهام الملقاة علي عاتق مؤسسي الجمهورية الثالثة ذوي الجذور الإسلامية والذين يسمون أنفسهم بأنهم "ديمقراطيون محافظون" ، والديمقراطية المحافظة تعبر عن استحضار التقاليد العثمانية ذات الطابع المدني التي تغلب التوافق والوثام علي المواجهة والصراع ، كما ترفض الاستقطاب والتأثيرات التي تلغي الآخرين وتسعي

لبناء حالة تنسجم فيها الحداثة والتراث والقيم الإنسانية والعقلانية .

والتحدي الأكبر الذي يواجهه مؤسسو الجمهورية الثالثة هو كيف تتحول الدولة التركية من "دولة عميقة" - أي دولة فيها جانب لا يمكن رؤيته أو معرفته يخترق النظام السياسي لصالح فئات معينة إلى "دولة طبيعية" يحكمها ويوجهها القانون وحده ولا شيء غيره ، والدستور الذي يحكم البلاد والذي وضع عام ١٩٨٢ هو محل سخط النخبة التركية لأن الجيش هو الذي وضعه مستحالفاً مع حزب الشعب الكمالي ، وقال عنه رئيس محكمة الاستئناف "سامي سلجوق" عام ١٩٩٩ م "تركيا لا يمكن ويجب أن لا تدخل القرن الواحد والعشرين بدستور قاربت درجة شرعيته الصفر" ، ومن ثم فإن مطلب تغيير الدستور هو علي سلم أولويات مؤسسي الجمهورية الثالثة ، وهذا الدستور سيأخذ في حسابه بالضرورة التوازن المدني - العسكري بما يسمح بتراجع تأثير العسكري علي المدني وهناك محاولات جرت في هذا السياق - لم تكتمل بعد - تمثلت في تغيير الدستور التركي بما جعل الغلبة في "مجلس الأمن القومي التركي" للمدنيين ، كما سيأخذ في حسابه المكون العلماني - الإسلامي ، وكما يقول هاينس كرامر في كتابه الهام "تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد: ليس الخيار الحقيقي بالنسبة للأتراك في عملية تصميم دولة حديثة قادرة علي مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين خياراً بين كمالية عثمانية من ناحية وإسلام سياسي أصولي من ناحية ثانية ، فالخيار الحقيقي هو الخيار بين أسلوب قائم علي دولة أكثر تسليطاً في تنظيم مجتمع سريع التغير ، يشكل فيه الإسلام عاملاً اجتماعياً يتعذر استنصاؤه من جهة وأسلوب قائم علي مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامل مع عملية التغير من جهة ثانية" .

فتركيا الجديدة هي تلك التي تعتمد أسلوباً للإدارة ذات طابع مدني

الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام في تركيا

ديموقراطي يأخذ في حسبانته انتقال الإسلام من الهامش الذي وضعه فيه "أتاتورك" إلى القلب الذي فُتح له طريقه "أوزال"، ولم تعد الكمالية ولا حزب الشعب الجمهوري أو اليسار الديموقراطي أصواتاً صالحة لعصر تجاوز الأيديولوجيات السياسية المغلقة.

فوز "عبد الله جول" برئاسة الجمهورية - "القلعة العلمانية" - وإلي جواره "رئيس الحكومة" طيب أردوغان "هو تعبير عما يمكن أن نصفه بالمصطلح العثماني "واقعة خيرية معاصرة" تحسر الفجوة التي أقامتها الكمالية العلمانية بين الدولة والمجتمع التركي وتفتح الباب واسعاً أمام آمال راودت الغالبية العظمى للأتراك وهي كيف تستعيد الدولة التركية ومؤسساتها السياسية والقانونية وظائفها وفعاليتها أمام تغول البيروقراطية العسكرية التي تتذرع دوماً بحماية العلمانية وتعرضها للخطر وهي ذريعة كانت مقبولة وممكنة في ظل الجمهورية الأولى أما في ظل الجمهورية الثالثة ذات الوجه المستند إلى إرادة الشعب واختياره من ناحية وإلى تمثل العقل التركي الكبير الذي يعرف كيف يصل إلى أهدافه بدون مواجهة واستفزاز فإن هناك آمال تتعاضد باستعادة دولة الخلافة لهويتها وتماسكها في الداخل وتأثيرها الإقليمي والدولي في وقت تتعاضد الحاجة إليه في الخارج.

خاتمة

الإسلام المقاوم في تركيا

نقول الإسلام المقاوم أي الذي استطاع الصمود للهجمة العلمانية الشرسة التي شنتها "كمال أتاتورك" على كل ما له صلة بالإسلام لمحاولة استئصاله من الوجود الفردي والجماعي معا في تركيا ، وتشير بعض الدراسات الغربية الجادة أن "أتاتورك" فكر في لحظة (ما) من لحظات سطوته وسيطرته أن يحول تركيا للمسيحية ولكنه لم يستطع ، ومن ثم سعي لتكون تركيا نسخة من الغرب المسيحي .

ظن "أتاتورك" أن استلهاه القيم الغربية المسيحية سوف يأخذ بيد تركيا من التخلف إلى التقدم ، وكانت أفكار العلمانية والتقدم والتحديث لها يريق وجاذبية لا يمكن مقاومتها ، ومن هنا استبدت فكرة اللحاق بالغرب بمعظم دول العالم الإسلامي ، وتصور العديد من الساسة والنخب المثقفة أن اللحاق بالغرب يكون بتقليده في قيمه ومفاهيمه وروحه ، وكان "أتاتورك" هو الأكثر سعياً للالتحاق بهذه القيم ، لذا يجد المسافر لتركيا أن تماثيل "أتاتورك" كلها المنتشرة في أسطنبول أو أنقره كلها تشير ناحية الغرب .

استند "أتاتورك" والتخية العلمانية معه إلى ما يمكن أن نطلق عليه "استعلاء الإنلجنسيا" على الجماهير ، فهم قرروا أن التغيير العلماني الذي يقضي الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والفردية هو لصالح الشعب ورضاه عنه في نفس الوقت . لأن الشعب لا يعرف أين مصلحته ومن ثم يتم استخدام القوة والعنف في فرض ما تقرره التخية .

غير "أتاتورك" طوال فترة حكمه كرئيس للجمهورية والحزب الشعب

خاتمة

الجمهوري الحاكم والوحيد الدستور التركي أكثر من عشر مرات كانت كلها تهدف إلى استبعاد أي إشارة ولو رمزية للإسلام ، وفي عام ١٩٣٧ أي قبل أن يموت بعام واحد أقر في متن دستور الجمهورية أن العلمانية هي عقيدة الدولة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام الدين في الفضاء العام وأن هذه المادة في الدستور لا يمكن تغييرها ، وهنا وكما يقول محمد يشار الكاتب التركي في كتابه المهم عن "الإسلام والتعددية الحزبية في تركيا" ، فإن معرفة دور الدين في الحياة العامة أو الخاصة كان أمراً أشبه بمغامرة لأنه لا يجوز استخدامه أصلاً .

ألغى أتاتورك الطرق الصوفية واللغة العربية والعثمانية القديمة وفرض الكتابة اللاتينية على الناس ، وألغى الحجاب للمرأة وفرض التبرج عليها ، وألغى الإجازة يوم الجمعة ، وأغلق المساجد وألغى تمييز رجال الدين وعلمائهم بلباس الجبة والعمامة ، ونشر قوات الأمن لمهاجمة علماء الدين الذين يرتدون العمامة ، وألغى التعليم الديني وأغلق مدارسهم ، وألغى الأذان باللغة العربية وفرض الصلاة لمن يصلي باللغة التركية ، وسعي لحذف أي إشارة للغة العربية في اللغة التركية اللاتينية الجديدة التي كانت نوعاً من التلفيق الساذج المثير للسخرية والاشفاق معا .

توفي "أتاتورك" عام ١٩٣٨ م ولم يعد هناك أي أثر للعالم القديم عالم الإسلام وعالم العثمانيين وعالم الحضارة الإسلامية التي أرسيت بقوة منذ السلاجقة ، وألغى التاريخ الإسلامي ومعاركه ، وقبل كل ذلك قضى علي الخلافة العثمانية التي كانت عنواناً علي وحدة الأمة .

لكن ماذا حدث ؟ هل استطاعت "الكمالية" والأتاتورية "المستندة" إلي قوة القوانين العلمانية التي استوردها من بلجيكا وفرنسا والغرب ، والمستندة أيضاً إلي بطش الدولة الرهيب الذي لا يعرف الرحمة ، هل استطاعت أن

تستأصل الإسلام كما كان يريد "أتاتورك" والذين معه؟

لا ، استطاع الإسلام الصمود والمقاومة ، وفي حياة "أتاتورك" حين أراد أن يصطنع حزباً معارضاً يترأسه أحد أصدقائه "فتحى أوقيار" ليكون ديموقراطياً ، انضم الناس إلى الحزب وصبوا لعنتاتهم على "أتاتورك" ومزقوا صورته ، ولم يستطع تحمل الحزب فأغلقه ، قاومت الطريقة النقشبندية ممثلة في الشيخ "سعيد الكردي" والطريقة التيجانية التي تحمّدت الكمالية وسعت لتحطيم تمثيل "أتاتورك" ، وحين اضطر خليفته "عصمت إينونو" ليعلم التعددية الحزبية عام ١٩٤٦ استعاد الإسلام مكانته بسرعة ففي عصر الحزب الديموقراطي الذي ترأسه "عدنان مندريس" وحكم البلاد باختيار شعبي مطبق منذ عام ١٩٥٠ - ١٩٦٠ عاد الأذان يرفع باللغة العربية وعادت إذاعة القرآن تملأ القرآن وعادت المساجد تفتتح أمام المصلين ، وظهر الشباب الإسلامي المتعطش للإسلام في الجامعات ، وظهرت الترجمات المتعددة لما يكتبه المفكرون الكبار في العالم الإسلامي خاصة العربي ، وبدأ مفكرون أتراك يعلنون عن هويتهم الإسلامية مثل "نجيب فاضل" و"أشرف أديب" و"سزائي قراقوج" ، وظهرت "الجماعة النورية" التي تدعو للإسلام وتدعو لمقاومة العلمانية والتمسك بالعقيدة الإسلامية ، وأعيد الاعتبار للإسلام مرة أخرى وهذا ما تصفه بأنه "الإحياء الإسلامي الأول" في تركيا .

ورغم الانقلاب العسكري عام ١٩٦٠ لكن ظل الإسلام أقوى من أن يهزمه بشر مهما كان أو تهزمه دولة أو عقيدة بشرية ، بدأ الإدراك التركي يكتشف أن الإسلام هو صمام الأمان للشباب التركي في مواجهة العقائد الشيوعية والإلحادية والعلمية ، ومن هنا استمر الحضور الإسلامي بقوة بين الشباب في الجامعات وبدأت تترجم على نطاق واسع كتب المفكرين الإسلاميين من مصر وباكستان ، وظهرت الأجنحة الإسلامية في الأحزاب

خاتمة

العلمانية المختلفة وبدأ الوجود الإسلامي يتعمق في المؤسسات الاقتصادية ، وبدأت العلمانية المستعيلة بالقوة تتراجع وتتدخل في أزمة ، ذلك لأن المنظومة التي كانت تقوم عليها تعرضت للاهتزاز ، فهي تقول أن المزيد من التحديث والعلمنة يعني تراجعاً للدين ومع توسع عملية العلمنة هذه أكثر فأكثر سوف يختفي الوجود الديني ويتقطع الناس عن تاريخهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم وولاءاتهم القديمة ليصبحوا خلقاً حديثاً جديداً .

بيد أن ما حدث كان أنه مع محاولة العلمنة المتزايدة بالقوة والعنف من جانب الدولة والنخبة فإن الجماهير كانت تذهب بقوة إلى دينها وحضارتها وتاريخها وخاصة الفئات المتعلمة والتي أخذت بأكثر قدر من معطيات التحديث والحداثة .

وهنا ظهرت أطروحة تركية بديلة وهي "أسلمة الحداثة" وليس "تحديث الإسلام" كما كان يريد "أنتاتورك" والعلمانيون ، ومع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ظهر في تركيا لأول مرة مؤسسات مستقلة للإسلاميين ، فظهر "حزب النظام الوطني" الذي أسسه أبو الأحياء الإسلامي المعاصر في تركيا "فهم الدين أربكان" ، ولكن الحزب أغلق بعد انقلاب عام ١٩٧١ ، وعاد الإسلاميون مرة أخرى إلى الحياة بقوة مع "حزب السلامة الوطني" الذي تحالف مع حزب الشعب العلماني وبدأ يؤسس لما يطلق عليه حملة العودة للأخلاق ، وعادت مدارس الأئمة والخطباء للوجود بقوة وسافر الطلاب لمصر للتعلم في الأزهر ، وذهب بعضهم لباكستان وبعضهم للسعودية ، وبدأت روح الشرق والعودة للأمة تهب نساءً معها بقوة علي شباب تركيا ، وبدأت المرأة تعود للحجاب في المدن الكبرى "أنقرة" وإسطنبول والمساجد بدأت تمتلئ عن آخرها من الشباب والفتيات الصغار مشيرة إلى أن المستقبل لهذا الدين العظيم الإسلام .

وفي الثمانينيات كان عصر "الإحياء الإسلامي الثاني حيث جاء إلي الحكم رجل السياسة والاقتصاد الكبير "طوارجوت أوزال" الذي أسس لعالم الاقتصاد الإسلامي قواعده ، فظهرت المؤسسات الاقتصادية الإسلامية الكبيرة في كافة مجالات الحياة وارتبطت بقوة باقتصاد العالم العربي خاصة منطقة الخليج ، وبدت تحيزات الناس للإسلام في اختياراتهم الاقتصادية وتأسس في البلاد الجمعيات الأهلية باسم الأوقاف لحد أن أصبح هناك عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية الإسلامية في كافة مناحي الحياة ، وكان "أوزال" هو رئيس وزراء ثم جمهورية يطرح العلمانية والأتاتورية علي نطاق البحث والتدقيق العام ، فهو أول من انتقد "أتاتورك" وهو من أسس الجمهورية الثانية التي تقول إن علمانية "أتاتورك" غير قادرة علي الحياة ، وأن الإسلام هو هوية الدولة وثقافتها ولا يمكن لنا أن نعيش بدون ، وفي منتصف التسعينيات ظهر "حزب الرفاه" واكتسح الانتخابات المحلية والعامية وحكم "أربكان" لأول مرة كرئيس وزراء مسلم لدولة علمانية ، ولكن الجيش انقلب عليه ولما مضى في الحكم أقل من عام وعرف هذا الانقلاب "بانقلاب ما بعد الحداثة" لأنه لم يستخدم القوة مباشرة .

ومع عام ٢٠٠١ تأسس حزب "العدالة والتنمية" الذي يعرف بالحزب الأبيض - آق بارتلي "أسسه" عبد الله جول "وطيب أردوغان" وبولنت أرينج" ، ومعهم صفوة العقول المفكرة في تركيا مثل "أحمد داوود أوغلر" صاحب كتاب "العمق الاستراتيجي" المهم والخطير معا ، واكتسح الحزب الإسلامي الأحزاب العلمانية القديمة فيما يشبه "الثورة الصامتة" عام ٢٠٠٢ ثم عاد فاكسح الانتخابات في إبريل عام ٢٠٠٧ ، ثم استطاع "عبد الله جول" أن يصل إلي قلب العلمانية ويحتل مركز رئيس الدولة ، وهاهو الإسلام وأبنائه يستعيدون مكانتهم مرة أخرى ، ويعيدون البلاد هويتها في صمت ودون

خاتمة

جلبة ، واليوم تجد الإسلام يكتسح كل المجالات فقد انتقل من الهامش إلى المركز والقلب ، وهو الذي يحرك قلب تركيا نحو التقدم ، فممثلو البلديات الإسلاميين يحققون نجاحات هائلة في مواجهة الفساد ، ومن أجل ما يطلق عليه "ثقافة المعاش" أي تحسين أحوال الناس المعيشية .

الحجاب والمساجد والصلوات والأوقاف والعمل الأهلي والمتقنون الإسلاميون والطلاب ورجال الأعمال الكبار والساسة ، كلهم يؤكدون أن كلمة الإسلام أقوى من أية نزوة جنونية لحاكم مهما كانت سطوته ، الإسلام المقاوم في تركيا يقدم نموذجاً حقيقياً للمزاوجة بين الإسلام والعصر ، وبين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والغرب وبين الإسلام والقدرة علي الإنجاز وبين الإسلام والحياة المعاشة .

تركيا التي كان يراد لها أن تكون نموذجاً لانتصار العلمانية والحداثة علي الإسلام إذا بها تستدير إلي قبلتها الحقيقية ومرفأها السرمدي الأول لتقول إن الإسلام أقوى وأبقى ، وأن تركيا ستكون هي النموذج لانتصار كلمة الإسلام: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

الفهرس

٧	تجهة.....
١٣	مقدمة.....
٢٢	الفصل الأول الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا.....
٢٣	الفصل الأول الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا.....
٢٧	المبحث الأول الطرق الصوفية ومقاومة العلمانية الكمالية.....
٤٦	المبحث الثاني: السليمانيون ونحدي الحفاظ على العلوم الإسلامية.....
٦١	المبحث الثالث: النورسيون وتحدي إنقاذ الإيمان ونصرة الإسلام.....
٩٠	المبحث الرابع: المثقفون الإسلاميون من الاغتراب إلى الاختراق.....
١٣١	الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه.....
١٣٨	المبحث الأول: الإسلام وحزب الشعب الجمهوري (١٩٢٢ - ١٩٤٦ م).....
١٦١	المبحث الثاني: الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية (١٩٤٦ - ١٩٦٠ م).....
١٧٨	المبحث الثالث: الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا (١٩٦٠ - ١٩٧٠ م).....
١٩٧	المبحث الرابع: أحزاب "المللي جوروش" والحياة السياسية في تركيا (١٩٧٠ - ١٩٨٠ م).....
٢٢٩	الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (١٩٨٣ - ١٩٩٧ م).....
٢٣٨	المبحث الأول: حزب الرفاه . . . من التأسيس إلى السلطة (١٩٨٣ - ١٩٩٦ م).....
٢٦١	المبحث الثاني: أيديولوجية حزب الرفاه وبرنامجه السياسي.....
٢٩٤	المبحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه.....
٣٥٥	الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام السياسي في تركيا.....
٣٧١	المبحث الأول: تركيا في مفترق الطرق.....
٣٨٢	المبحث الثاني: المعركة الدائرة في تركيا.....
٣٨٨	المبحث الثالث: الوثنية السياسية . . خيرة العلمانية التركية.....
٣٩٦	المبحث الرابع: قراءة في مستقبل تركيا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.....
٤٠٤	المبحث الخامس: تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة.....
٤١٠	خاتمة.....
٤١٦	المحرم.....
